

اور معاون ہے اور وہ یہ حکم نہیں دیتا کہ انسان دنیا کو ترک کر کے اور تمام جائز لذات دنیوی کو دلچسپی
 طور پر چھوڑ کر گوشہ نشین ہو جائے بلکہ اسکی سخت نصیحت کرتا ہے اگر ایسا ہو تا تو خداوند کریم سکھ لڑا دینیوی
 تمتع اٹھانے کا کیوں حکم دیتا وہ تو فرماتا ہے کہ رقل من رحم رقیته اللہ الہی اخرج بعبادہ والعیسات
 من الرزق اور یہ حکم دیتا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کو طلب کرو دنیا اتنا فی الدنیا حسنتہ و فی
 الاخرۃ حسنہ آنحضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا کے لیے تم اس قدر کوشش کرو کہ گویا تم ہمیشہ زندہ
 رہو گے اور آخرت کے لیے اس طرح ہر کہ کل ہی مچاؤ گے اور پھر ارشاد ہوا کہ تم میں بہتر وہ شخص ہے
 کہ جو نہ آخرت کی وجہ سے دنیا کو چھوڑ دے اور نہ دنیا کی وجہ سے آخرت کو چھوڑ دے بلکہ اسکو چلے اور اسکو چلی
 در حقیقت اسلام اسکی ہدایت کرتا ہے کہ خدا سے خوف کرو نیکی اختیار کرو برائیوں کو چھوڑ دو اپنی اپنی
 جنس کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرو اور انکے ساتھ خلوق سے پیش آؤ جھوٹ فریب دیکاری کو
 چھوڑ دو صداقت دیانت داری کو اختیار کرو اور اسی کو اتقا اور پرہیزگاری کہا جاتا ہے در حقیقت
 صحابہ کرام اتقا اور پرہیزگاری اور دینی اور دنیوی کمال کے نمونہ اور اسلام کی مجسم تصویر تھے نہایت
 اولوالعزم باہمت محنت اور کوشش کرنے والے قوم کی عورت اور عظمت کی بنیاد لگنے والے تھے
 وہ محض جسمانی عبادت اور ریاضت کے نوگرنہ تھے نوع انسان کو مہذب اور شایستہ بنانا اور
 انکے ساتھ عملی طور پر ہمدردی کا برتاؤ کرنا بھی انکی عادات میں داخل تھا جو لوگ شب بیدار
 ریاضت اور عبادت میں مشغول ہیں اور مسلمانوں کی حالت بالکل بے خبر ہیں اور اسلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَفْسٌ قَدْ دُعِيَتْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَتَقْبَلُهَا

الاحسان

جسین لفظ صوفی کی تحقیق اور تصوف کی ابتدا اور اسکی رفتہ رفتہ ترقی کا ذکر
کیا گیا ہے اور آخر میں تصوف کے تمام شعبوں اور اسلام سے تطبیق
اور اسکی حقانیت اور اصول پر بحث کی گئی ہے

مؤلف

مولوی محمد احسان الدین صاحب علوی کا کوروی مولف منتخب القوائین
و منتخب الاحکام و انتخاب قوانین اصولی و مترجم مضامین سیاست
مدن و ارژنگ فرنگ و غیرہ وغیرہ

بہتمام محمد علی مفید عام پریس پائنا لاکھنؤ میں چھپا

ناظرین

رسالہ الناظر کا پہلا پرچہ کچھ عرصہ لائق شہرت ہوا تھا اور اس وقت سے آج تک ہمیشہ ہر انگریزی مہینہ کی سہ ماہی کو شائع ہوتا رہا ہے۔ اس تئیں مدت میں پچاس صفحہ سے ترقی کر کے آٹھ صفحہ جمع کر دیا گیا ہے۔ لکھائی بھی چھاپائی اور کاغذ کی دیدہ زیبی میں کوئی فرق نہیں آیا ہے اس پر نفیست میں صرف نقد و مر کے اضافہ کیا گیا ہے یعنی ہر سالانہ کے بجائے اب ہر سالانہ سو محصول ٹراک سیلے جاتے ہیں۔ البتہ قسم اول کے پرعین کی سالانہ قیمت چار روپیہ کے بجائے پانچ روپیہ کر دی گئی ہے۔

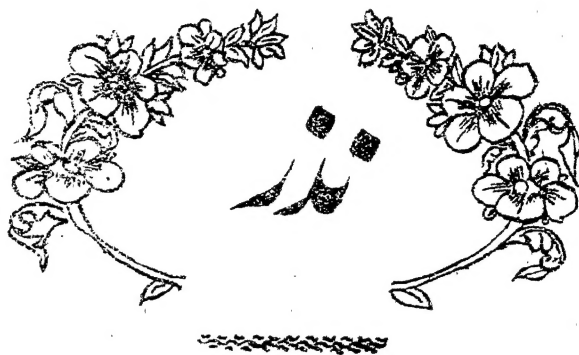
ظاہری حالت تو یہ تھی اب باطنی کیفیت سنئے۔ اس نون سال میں جو مضامین الناظرین شائع ہوئے ہیں ان کا پایہ عام رسالوں سے اس قدر بلند رہا ہے کہ آج علمی حیثیت سے الناظر تمام اردو رسالوں میں ممتاز سمجھا جاتا ہے۔ اور پڑھنے والے رسالوں کو بھی آج اس پر رشک کرنے کا موقع ہوتا ہے۔

عربی مضامین تو اس کی خاص خصوصیت میں داخل ہیں مگر ان کے ساتھ ہر پرچہ میں ادبی تاریخی معاشقہ مضامین غرض و نظم کا ایسا بیش تر مجموعہ درج کیا جاتا ہے کہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اور اس مجموعہ سے اس کا شمار اب اردو کے بہترین رسالوں میں کیا جاتا ہے۔

اپنی تعریف اپنے منہ سے کرنا اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ لہذا جس قدر حالات سے مطلع کرنا ضروری تھا
میان کر دیے گئے۔ اب آپ ازراہ فوجہ ۸ (قسم اول) یا ۸ (قسم دوم) کے ایک پرچہ کی قیمت بھیج کر
ممنونہ منکاحیے اور اپنا اطمینان کر لیجیے۔ بشرطہ پندرہ روزہ سالہ واپس کر دیجیے گا تو سہ
قیمت ارسال خدمت کر دیں گے۔

نوٹ۔ یہ سال الاحسان بھی اسی پتہ سے ملے گا اور ہمارے ذریعہ سے ہر قسم کی کتابوں کی خرید و فروخت اور طبع و تقسیم وغیرہ کا انتظام بھی بکفایت و خوش اسلوبی ہو سکتا ہے۔

[illegible]

خاکسارِ مومن ناچیز کتاب کو نہایت ادب و لکھار کے ساتھ

بنام نامی

عالی جناب مستطاب معالی القاب جناب مولوی محمد محی الدین خان صاحب

رکن عدالتِ عالیہ و بطور خاص ناظم عدالتہائے صوبہ اورنگ آباد جنکے کمال

اور قابلیت علمی نے ملک کو بہت کچھ فیض پہنچایا۔ حضرت کی عربیہ سہ سہستی اور

عالمانہ قدردانی کی نشانی کے طور پر باہارِ خادمانہ عقیدت مندی معنون کرنے کا

شرف و افتخار حاصل کرتا ہے

فہرست مضامین الاحسان

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۵	اقوال حضرات صوفیہ	الف	دیباچہ
۲۷	مناقشات مابین علماء ظاہر و حضرات صوفیہ	۱	تصوف کی ابتدا
۳۷	طبقہ علماء ظاہر و علماء باطن	۳	لفظ صوفی کی تحقیق
۴۸	تقہ، بیروت و تدبیر	۸	تفصیل خانوادہ حضرات صوفیہ
۳۰	فرینیش خیر و شر کی فلاسفی	۱۲	تقویٰ کی تعریف اور اسکی فلاسفی
۳۱	موجودات عالم کی تقسیم	۱۶	توحید
۳۶	حضرات صوفیہ کی قوت و حاکمی اثرات	۱۸	توکل
۳۳	فرینیش انسان کی فلاسفی	۲۰	حضرت امام غزالی کا قول
۳۴	اسلامی ارکان	۲۰	بیعت
۳۵	فلسفہ توحید	۲۱	اخلاعت اسلام اور بیعت کی فلاسفی
۴۱	نبوت	۲۳	علامہ ابن سکویہ کا قول

۶۵	نکاح	۴۷	معاد حشر و نشر
۶۸	طلاق	۴۸	حساب کتاب جنت و دوزخ
۷۰	وصیت	۵۰	نماز
۷۱	قصاص	۵۶	روزه
۷۲	جمله ارکان پرایک نظر	۵۷	حج
		"	زکوة
		۵۹	صدقت و دیانت
		"	شجاعت
		"	صبر
		۶۱	توکل
		"	تسلیم و رضا
		"	حیا و عفت
		۶۲	ایفارعه
		۶۳	تجارت
		۶۴	وراثت

دبیاچہ

دنیا میں مختلف علوم موجود ہیں اور نئے نئے علوم کی تدوین ہوتی جاتی ہے اور جدید تحقیقات اور ترقی نے ایسی باتوں کو جسکو ہم معمولی سمجھتے تھے۔ علوم کی شکل میں تب کر کے علمی معلومات کی ایسی شیں تصور ہمارے سامنے پیش کی ہے جسکو ہم تحریر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں ہر شخص ایک ایک فن اور علم پر علیحدہ علیحدہ متوجہ معلوم ہوتا ہے اور اس کی ترقی میں کوشش اور تجربہ بات کے ذریعہ سے نئی نئی باتوں کا انکشاف کر رہا ہے اور سوجہ سے وہ ان ہر فن اور علم میں لوگ کامل ہوتے جاتے ہیں چنانچہ قریباً سو فی صد اہل یورپ اور امریکہ کے کان آٹھ ہکٹے تھے انھوں نے اس وجہ سے ترقی ترقی کر کے دوسرے اہل الحاد سے ہزاروں گنا اونچے بننے پچھلے اور وہاں مائٹریٹ موجدین نظر آتے ہیں اور حقیقت علم تصوف جو تہذیب اخلاقی اور عقائد کے علاوہ اعلیٰ نتیجہ الہیات اور علم روحانی پر مشتمل ہے اس کے مقابلہ میں دیگر علوم کی کوئی حقیقت نہیں ہے جس کی تعلیم میں کمال حاصل کرنے سے بعد انسان ایک عرصہ کے بعد تعلیم یافتہ خیال کرنے کے قابل ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی عقاید کی خرابی کا اندیشہ رہتا ہے۔ کیونکہ اکثر فلاسفہ یونان خدا کے وجود کے قابل ہی نہ تھے لیکن علم تصوف کی تکمیل کے بعد انسان کامل

درجہ تک سائنسی ممکن ہے جب تعلیم یافتہ حضرات کا اعتقاد ہے کہ تا وقتیکہ ہم کسی شے کو آنکھ سے نہ دیکھیں
اسکا وجود کیونکر تسلیم کریں۔ ایسے خدا کا وجود تسلیم کرنے میں متاثر ہوتے ہیں حالانکہ حکمت کا تسلیم
مسئلہ ہے کہ کسی شے کا عدم علم اسکے عدم وجود کا مستلزم نہیں ہے۔ اسکے علاوہ جب ہمارے حواس
خمسہ ظاہری ناقص ہیں تو ہمارے ان حواس سے خدا کا ادراک شکل ہے مثلاً احسن بصارت پر
غور کرو تو معلوم ہو گا کہ کسی شے کے وجود کے کامل یقین کا درجہ چشم دید ہے لیکن اس قوت کا
بھی یہ حال ہے کہ درخت میں نمودار ہے۔ لیکن ہماری آنکھ اسکے دیکھنے سے قاصر ہے۔ سایہ گھٹنا
بڑھتا ہے۔ لیکن مطلق نظر نہیں آتا ہے۔ ایک مخفی قوت ہم میں پوشیدہ ہے جس کا نام روح ہے۔
لیکن ہم اسکو دیکھ نہیں سکتے ہیں تاہم ان سب کے وجود کے ہم قائل ہیں اور کبھی انکار نہیں کر سکتے
ہیں۔ ایسے کہ اثرات جب ہمکو نظر آتے ہیں تو مؤثر کا ہونا ضروری ہے۔ اسی مفہوم کو مولانا روم
علیہ الرحمہ نے اس طریق پر ادا کیا ہے۔

تجربان خبیبی بینی تو جان لیک از جنیدن تن جان بدان
گر تو آن را می نہ بینی در نظر فہم کن اما ز انظار اثر
بہر حال ہم مادی علم حاصل کرنے کے بعد ان حواسوں سے خدا تعالیٰ کا حقیقی ادراک نہیں کر سکتے
ہیں لہذا علم روحانی کی ضرورت ہے۔ جس میں راک کا طریقہ عام طریقہ سے مختلف ہے اور اسکے
قواعد پر عمل کرنے سے قوت ادراک نہ صرف غائب ہی نہک محدود رہتی ہے بلکہ ہر قسم کا اعلیٰ

مقاصد تک کامیابی کا باعث ہوتی ہے اور جو باری تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی اور اُس کی قدرت کاملہ کی علی طور پر تصدیق کر دیتی ہے اور جناب باری کے وجود اور اُس کی صفات کے تسلیم کرنے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا ہے اور جس طور پر موجودات عالم پر استفادہ وجود ہوا ہے وہی سمجھ میں آنے لگتا ہے اسی وجہ سے صوفی کو ہر نظر میں اُن باری تعالیٰ کی تجلی نظر آتی ہے اور اُس کے بعد وہ انسان کامل کے نام سے موسوم ہونے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی نفوس قدسیہ کے متعلق ارشاد ہوا ہے۔ وجوہاً یومئذ ناظرۃ الی رجبنا ناظرہ۔

حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ العلم علان فعلہ فی القلب و ذلک العلم النافع و العلم علی البیان ذلک حجة اللہ علی ابن آدم یعنی علوم کی دو قسمیں ہیں ایک قلبی علم جو مفید ہے دوسرے زبانی علم جو انسان پر خدا تعالیٰ کی ایک حجت ہے۔ دوسری حدیث میں آنحضرت کا یہ ارشاد ہے کہ علم الباطن سر من سر اللہ و حکم من حکم اللہ نقالہ تھقف فی قلوب من شاء اللہ عبادہ۔ یعنی علم باطن خدا کے امتداد کے اسرار میں سے ایک اسرار ہے اور اُس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے جس کے دل میں چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اُس کے دل میں اُل دیتا ہے۔ حدیث اول الذکر میں جسے علم قلبی ارشاد فرمایا ہے اُسی علم کو اس حدیث میں علم باطن ارشاد فرمایا ہے جس سے ظاہر ہے کہ علوم دو قسم کے ہیں یکل علوم ظاہری زبانی علم سے تعبیر کیے گئے ہیں جس کا نتیجہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے کہ حد درجہ یہ علم نبی آدم پر جان بٹا

ایک قسم کی محبت ہے۔ باقی رہا علم باطن جو روحانی علم ہے وہی وہ علم ہے جس پر ہر قسم کا انسان کا فائدہ موقوف ہے اور وہ علم تصوف ہے۔ جب ہم اس عالم مادی پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کداس عالم بین جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں یا تو مادیات ہیں جو جسم کی خصوصیت کے ساتھ مخصوص ہیں یا روحانیات ہیں یعنی قوت اور طاقت جو ان حساب کم نشو و نما کا باعث ہیں۔ لہذا ان دونوں کا علم و حقیقت ماعلیٰ علم ہے چنانچہ آنحضرت کی اس حدیث شریفہ کا سیطرہ اشارہ ہے۔ العلم لایان العلم الا بالادب ان علم الادبیات۔ علم الادیان سے مراد تمام مادی علوم ہیں خواہ قدیم ہوں خواہ جدید ہیں فلسفہ و حکمت کی قدیم اور جدید شاخیں سب شامل ہیں اور علم الادیان سے مراد مذہب اور دینیوں کا علم۔ پس اس حدیث شریفہ کے معنی میں فزیکل سائنس یعنی علوم طبیعیات اور علوم عقلی یعنی منطقی سائنس اور تھیولوجی و علم الہیات یا علم ذہنی و روحانی شامل ہیں اور میں سب سے دونوں قسم کے علوم حاصل کرنے کی ہیں ضرورت ہے لیکن ہر حیثیت کے علم روحانی مرجع ہے جس سے انسان کی اخلاقی حالت درست ہوتی ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی نہایت پابندی کے ساتھ تعمیل کرتا ہے اس تقسیم سے ظاہر ہے کہ علم مادی۔ علم ظاہری ہے اور علم الہیات علم باطنی یا علم روحانی ہے۔ اور اسی کو ہم علم تصوف بھی کہتے ہیں۔ مجھے ایک عرصہ سے خیال تھا کہ میں بوقت فرصت اسکی تحقیق کروں گا کہ اسلام میں کس زمانہ سے اس علم کی تدوین شروع ہوئی اور لفظ صوفی کا

استعمال کتبے اور کیونکر شروع ہوا۔ لیکن افسوس ہے کہ میں اپنی علمی بے بضاعتی اور محدود معلومات کی وجہ سے ایسے اہم کام کی انجام دہی کی جرات نہیں کرتا تھا۔ اور اگر میرا ایک قدم پیچھے ہٹتا تھا تو دوسرا آگے بڑھتا تھا۔ بہر حال میرا ذوق و شوق اور انداز طبیعت مجھے مجبور کیے ہوئے تھا۔ کہ میں کچھ اسکے متعلق لکھوں۔ نظر برآں میں نے مواد فراہم کرنا شروع کیا اور جہاں جس مقام پر کسی کتاب میں اس کے متعلق کوئی مضمون دیکھتا تھا نوٹ کر لیا کرتا تھا یہاں تک کہ اسکی تحقیقات میں میں نے اکثر کتابیں دیکھیں اور مواد فراہم کیا اور میں نے اکثر اسکے متعدد شعبوں کے متعلق مضامین لکھے اور چند انگریزی مضامین کا ترجمہ بھی کیا اور ناظرین کی خدمت میں بذریعہ اخبارات پیش کرنا رہا۔ یہ سب کتاب انھیں فراہم شدہ مضامین کا مجموعہ ہے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے اس ارادہ میں کس حد تک کامیاب ہوا ہوں اور اسکو میں ناظرین کی رائے پر چھوڑتا ہوں بہر حال میں نے اسلامی دسترخوان پر ان حضرات کی ضیافت طبع کے لیے جن کو اس علم سے خاص مذاق ہے لذیذ اور خوش ذائقہ کھا نا پین دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرے ناظرین اس سے ضرور لذت روحانی حاصل کریں گے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اُس مقولہ پر کاربند ہوں گے کہ تضرالی من قال وانظر لی ما قال۔ مجھے اس مضمون کی ترتیب میں حسب ذیل کتابوں سے بہت مدد ملی۔ یتقد من اضلال حضرت امام غزالی علیہ الرحمۃ

احیاء العلوم حضرت امام غزالی علیہ الرحمۃ۔ ابن الخیر۔ عوارف المعارف سہروردی۔
 قوت القلوب ابوطالب کئی تلمیذ ابلیس ابن جوزی۔ رسالہ قسیریہ۔ طبقات الکبریٰ
 تمدن اسلام مولفہ جرجی زیدان۔ سوانح عمری مولانا روم علیہ الرحمۃ مولفہ شبلی نعمانی۔
 قول جمیل۔ مقدمہ ابن خلدون۔ الکلام مولانا شبلی نعمانی۔ حجتہ اللہ البالغہ حضرت
 شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی۔ الفوز الاصغر علامہ ابن سکویہ۔ مہسٹری آف نیو گریک
 فلاسفرس۔ لکچر مسٹری گریٹ متعلقہ روحانیات۔ تمدن عرب المحدثۃ ڈالا سلام فریدی
 دین و دانش۔ اثبات واجب الوجود بمواقع النجوم ابن عزری۔ مین نے اختصار سے
 بہت کام لیا ہے اور حتی الامکان اس کی کوشش کی ہے کہ ہر امر تحقیق اور تنقیح کے
 ساتھ لکھا جائے لیکن یہ مضمون اس قسم کا ہے کہ ممکن ہے بعض حضرات میرے
 خیالات کی تائید کریں یا اختلاف۔ مین اس کو اُنھین کی انصاف پسند
 طبیعت پر چھوڑتا ہوں۔ اس مضمون کا مقصد کسی گروہ کی دل آزاری
 نہیں ہے بلکہ ایک امر حق کا اظہار مقصود ہے اس پر بھی یہ عرض ہے کہ
 لکم دینکم ولیدین۔

اورنگ آباد دکن
 ۱۰ اگست ۱۹۱۲ء
 محمد احسان الدین علوی

بسم الرحمن الرحیم

تصوف کی ابتدا | مسلمانوں کا تو مذہب ہی تصوف پر مبنی ہے اور جب اسلام کا ظہور ہوا ہے اُس زمانہ سے تصوف مسلمانوں میں موجود ہے۔ لیکن اس وقت غیر اقوام میں جی تصوف کا شوق بڑھتا جاتا ہے گو اسلام میں کبھی تصوف کا اخفائین ہوا۔ لیکن چونکہ جہلا میں اُسکے مسائل کے سمجھنے کی قابلیت نہیں ہے اسلئے وہ عام نہیں کیا جاسکا۔ ورنہ اگر وہ نص صریح اور آنحضرت کے احکام کی پابندی کے ساتھ تعمیل کر کے اپنے معلومات وسیع کرتے اور جہالت کی تاریکی سے نکلنے کو کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ عام نہ کیا جاتا اور اسی لیے عام طور پر شریعت ہی کی تعلیم رکھی گئی جسکا باطن تصوف ہے اور خاص طور پر تصوف کی تعلیم رکھی گئی جسکا ظاہر شریعت ہے اور غیر اقوام کے لوگ بھی اسکے اصول عملی کو عام نہیں کر سکے۔ اسلئے کہ عوام میں نہ اُسکے مسائل سمجھنے کی قابلیت ہے اور نہ اُس محنت شادہ کے تحمل ہو سکتے ہیں جو اُسکے لیے درکار ہے۔ اور چونکہ خود غرضی سے روحانی قوت کا بیجا استعمال باعث مغرتِ نبی نوع اور مختلف قسم کی خرابیوں کا سبب ہے لہذا غیر اقوام کے صوفی زیادہ احتیاط کی ضرورت خیال کرتے ہیں اور بجز اخلاقی تعلیم کے روحانی

تعلیم کے عملی اصول کو انھوں نے رادسربستہ قرار دیا ہے۔ اور اسلام سے بھی زیادہ انھوں نے اصول عملی کو اخص کر دیا ہے اور غیر اقوام کے صوفیہ میں اس وقت کرنل الکاٹ صاحب کا بہت بڑا گروہ ہے جسکی تعداد امریکہ میں خاص کر اور دیگر ممالک میں عام طور پر بہت بڑی گئی ہے اور وقتاً فوقتاً ترقی پذیر ہے۔ اہل اسلام میں اس علم کے سیکھنے اور اس گروہ میں شامل ہونے کے لیے ایسے قیود کی پابندی ہے کہ طالب علم کا کثیر وقت آزمائش میں گزر جاتا ہے اور اُسکے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس گروہ میں شامل کر کے اُسکو اس علم کی تعلیم دی جائے افلاطون کا قول ہے کہ جو شخص کسی اہم مقصد میں کامیابی چاہتا ہے اُسے ضرور ہے کہ اُسکے حاصل کرنے میں جبکہ مشکلات اور مصائب پیش آئیں اُنکو ہمت کے ساتھ برداشت کرے۔ پس جو حضرات علم تصوف حاصل کر کے روحانی صحت حاصل کرنا چاہتے ہیں اُنکے لیے ضرور ہے کہ جس طرح طبیب امراض جسمانی کے لیے پرہیز کا حکم دیتا ہے اُسی طرح حضرات صوفیہ کی اس کے مطابق اُن چیزوں سے پرہیز کیا جانے جس سے روحانی صحت کو مضرت پہنچتی ہے۔ پس جو حضرات اعتراف کرتے ہیں کہ (کلود اشپول) کے خلاف اہل صوفیان اشیاء کے استعمال سے منع کرتے ہیں جو خدا اور رسول نے حلال کی ہیں اُنکو اسپر غور کرنا چاہیے کہ جس طرح اطباء صحت جسمانی کے لیے پرہیز کا حکم دیتے ہیں اُسی طریق پر حضرات صوفیہ قیام صحت روحانی کے لیے پرہیز کرتے ہیں افسوس کہ حضرات صوفیہ پر اعتراض

کیا جاتا ہے اور اطباء پر کوئی معترض نہیں ہوتا اور حقیقت طباً جسمانی طبیب ہیں اور حضرت صوفیہ و جان
 طبیب بین لیکن انصوف یہ ہے کہ اندرون بعض صنوی اہل صوفیہ نے اپنے حرکات افعال سے تصوف
 ایسے شریف اور پاکیزہ علم کو ایسی کریمہ نظر کل میں ماننے لگا ہے کہ غیر اقوام اور خود اہل
 اسلام اس پر حلاً درہر ہے ہیں اور جو منشا علم تصوف کا کسی زمانہ میں تھا وہ اُنکے ان افعال
 حرکات سے منقود ہوتا جاتا ہے اور سچے اور کھرے حضرات صوفیہ کے امتیاز میں سخت مشکلات پیش
 آتی ہیں۔ لیکن جس طرح قوت ذالمتہ سے کھاری اور میٹھے پانی کی شناخت کیجاتی ہے اُسی طرح
 پروردہ لوگ جبکہ عقل سلیم اور وجدان اور ذوق صحیح عطا کیا گیا ہے سچے اور مصنوعی صوفی میں شناخت کی جاتی ہے
لفظ صوفی کی تحقیق علامہ البوریجان بیرونی نے کتاب المندین لفظ صوفی کے متعلق

یہ لکھا ہے کہ تصوف کا لفظ دراصل حرف (ص) سے نکلا اور اُسکا مادہ (صوف) ہے
 جسکے معنی زبان یونانی حکمت کے ہیں لیکن دوسری صدی ہجری میں جبکہ یونانی زبان کا
 ترجمہ عربی میں ہوا تو لوگوں نے اس فرقہ کو (صوفی) کہنا شروع کیا اور حرف (دس) کو
 (ص) سے بدل کر صوفی کر دیا۔ کشف الضنون کی عبارت بھی اسی کے قریب قریب
 ہے۔ چنانچہ تصوف کے متعلق لکھا ہے کہ اعلم ان الاشرعین من الحكماء الخبیر لاصوفین
 فی المشرب والاصطلاح والایعبدان فہذا اصطلاح من اصطلاحہم یعنی حکماء
 اشرعین مشرب اور اصطلاح میں صوفیہ کے مشابہ تھے اگر یہ اصطلاح اُنسے ماخوذ ہو تو

کچھ عجیب نہیں اسید جب سے حکماء کے دو فرقی قرار دیے گئے ہیں مشائخ اور اشراقیہ مشائخ
 پیرو کو مشکلیں کہتے ہیں اور اشراقیہ کے پیرو کو بلحاظ مناسبت حالات صوفی کہتے ہیں مشائخ
 وہ حضرات ہیں جو موجودات عالم یعنی اشیاء ممکن الوجود کی معرفت عقلی دلائل سے دریافت کرتے
 ہیں اور اشراقیہ حضرات ہیں جو عرفان اور اشراق کے ذریعہ سے اشیاء کی معرفت دریافت
 کرتے ہیں اور روحانی لذتوں سے ہمیشہ سرشار رہتے ہیں تیکانیقہ میں میں اس سلسلہ میں ممتاز ترین
 میں ابونصر فارابی۔ بوعلی سینا۔ امام فخر الدین رازی۔ ابونصر الدین طوسی۔ اوصافی متقدمین
 میں فیثاغورث۔ سموسی۔ افلاطون۔ اور متاخرین میں شیخ شہاب الدین شہروردی مولانا
 جلال الدین رومی۔ حضرت جنید بغدادی۔ حضرت شبلی۔ اور بایزید بسطامی وغیرہ ہیں۔
 اسکے علاوہ غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خیر القرون میں صحابی تابعی۔ تبع تابعین۔ اتباع اہل
 حق کے لیے کافی لقب موجود تھے چنانچہ آنحضرتؐ نے بھی اسکے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے
 خیر القرون قرنی ثم الذین یلوئہم ثم الذین یلوئہم۔ اسکے بعد غرض اپنے کو زائد اہل عباد کہنے
 لگے دوسری صدی میں جب اہل سنت اور دیگر متبع فرقوں کے عباد اور زہاد میں امتیاز
 اونٹنا جاتا تھا تو صاحب مجاہدہ اور باغیت نے یہ حال دیکھ کر اپنے کو صوفی کے
 لقب سے نامزد کر لیا اور دوسری صدی کے اندر اس لقب کی شہرت ہوئی ابن خلدون نے لکھا کہ
 طریقہ تصوف سہل و آسان ہے یہ صحابہ و تابعین میں موجود تھا کیونکہ تصوف کا حصول عبادت اور انقطاع

الی اللہ اور عز و خرافات دنیا سے الگ تھلک رہنا اور یہ امور بالکل مروجہ صحابہ کرام میں موجود تھے لیکن دوسری صدی میں جب مسلمان دنیا کی طرف چھلکے اور دین دنیا میں حل گئے تو جن لوگوں نے خلافت اور عبادت کی طرف توجہ کی وہ صوفی کہلانے لگے بعد ازاں ابن خلدون نے یہ سہ ظاہر کی ہے کہ صوفی صوف سے مشتق ہے کیونکہ یہ فرقہ عام لوگوں کے برخلاف اعلیٰ درجہ کے کپڑے پہننے کی جگہ موٹے جھوٹے کپڑے پہنا کرتا تھا۔

اور اسکی تصدیق ابن جوزی کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ جاہلیت عرب میں صوفیہ نام ایک گروہ کا تھا اور وہ تارک الدنیا ہو کر عبادت اور ریاضت میں مشغول رہا کرتے تھے اور خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے رہا کرتے تھے۔ یہ صوفیہ لوگ خاندان غوث بن مرتین میں سے تھے جو نسیم بن قرہ کا ایک قبیلہ تھا اور بعد ازاں بعد بعثت آنحضرت جو حضرت انس کے ہم مذاق پیدا ہوئے وہ بھی صوفی کے لقب سے موسوم ہونے لگے۔ ابن جوزی کی اس روایت میں کسی قسم کا شبہ نہیں پایا جاتا اسلئے کہ خود آنحضرت ساہا سال تک ریاضت اور مجاہدہ میں مشغول رہا کیے اور جب اسلام میں اسکا زیادہ رواج ہو گیا اور بہت سے حضرات دینی طور پر تارک الدنیا ہو گئے تو یہ آیت شریف نازل ہوئی رہبانۃ ابتلعوا کتبناھا علیہم یعنی جو گئی اپنے کو جیسا کیوں نے ایجاد کیا اور ہم نے انہیں نہیں لکھا اس معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اور اشغال اور ریاضت اور مجاہدہ آنحضرت کی بعثت سے قبل ہی عرب میں موجود تھا اور ایک خاص گروہ

اس قسم کے مذاق کا آنحضرت کے زمانہ میں پیدا ہو گیا تھا درحقیقت ہر امر میں اعتدال ایک عمدہ چیز ہے اور زیادتی نہایت درجہ خراب ہے اسی لیے خداوند کریم نے رہنمائی کو (جس سے مراد تہجد کو اختیار کرنا اور دائمی طور پر ناک الدنیا ہو جانا اور فہماں الہی کو متحرک کر دینا) جو حد سے متجاوز ہو گئی تھی ممانعت فرمادی۔

اس مقام پر مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ جب جنگ یرموک میں اہل اسلام کے مقابلہ میں ہرقل نے ایک فوج کثیر روانہ کی اور یہ چاہا کہ اسلام کو بیخ و بن سے اڑکھاڑ کر پھینک دے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایک کثیر فوج تیار کی اور مقابلہ کے لیے روانہ کی اور وقتاً فوقتاً فوج بھیجنے کا انتظام فرماتے رہے کہ اس اثنا میں آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے ایک عرب کو دیکھا کہ مراقبہ کے لیے بیٹھا ہوا ہے آپ نے ایک لکڑی مار کر اٹھایا اور فرمایا کہ غیر اقوام نے مسلمانوں پر یورش کی ہے اور قریب ہے کہ اسلام کا خاتمہ ہو جاوے اور تو محض اپنے نفس کے لیے مراقبہ میں بیٹھا ہوا ہے یہ وقت مراقبہ کا نہیں ہے پس آپ نے اس کو ایک نشان مرحمت فرمایا اور مسلمانوں کے ساتھ افواج ہرقل کے مقابلہ کے لیے روانہ کیا۔ واللہ اعلم مذکورہ بالا تحقیقات سے دریافت ہو گا کہ دراصل لفظ صوفی دوسری صدی ہجری میں مسلمانوں میں آیا اور اس سے قبل جو لوگ ریاضت اور مجاہدہ میں مشغول رہا کرتے تھے انکو زہار اور عبادت کہتے تھے۔

دوسری صدی ہجری میں جبکہ خشیع و خضوع اہل اسلام کے دلوں زائل ہونے لگا تو ضروریات
زمانہ نے اہل اسلام کو دین علوم باطنی پر مائل کیا۔ پہلا شخص دوسری صدی میں صوفی کے نام
نام زد کیا گیا وہ ابو یوسف صوفی ہے جسے ۱۵۰ھ میں وفات پائی یہی وہ زمانہ ہے کہ کتب نہ ہر
کی تالیف اور تصنیف شروع ہوئی اور مقامات ذکر و فکر ذوق و شوق صبر و رضا فیض و بسط
نقد و توکل شکر و محبت خوف ورجا کی توضیح ہونے لگی اور جدید اصطلاحیں ایجاد ہوئیں خود حضرات
صوفیہ کے گروہ میں باعتبار مذاق اور طریقہ مختلف گروہ پیدا ہو گئے جنکو اہل اللہ و دین و اولاد
فقر کے نام سے موسوم کرتے ہیں درحقیقت صوفیہ کے دو گروہ ہیں بعض انہیں پابند صوم و صلاۃ
ہیں اور شرع پر عامل ہیں انکو سالکین کہتے ہیں جبکہ معنی راہ چلنے والے کے ہیں ارباب روحانیت
کی راہ قطع کرنے سے مراد ہر اور بعض برخلاف اسکے شرع کی پابندی نہیں کرتے ہیں انکو
فارسی میں آزاد اور عزنی میں احرار یا مجاذب کہتے ہیں پھر ان دو گروہ میں بھی بہت سے
گروہ ہو گئے اور ہر ایک کا طریقہ دوسرے کے طریقہ سے متاثر ہر سالکین کے بھی دو
اقسام ہیں ایک وہ جو اقطاب اور اوتاد کی شان سے ایک ہی جگہ اقامت گزین ہوتے ہیں
اور دوسرے وہ جو ہمیشہ سفر اور سیاحی میں زندگی بسر کرتے ہیں اور انہیں حضرات آخر الدگرہ
انہی وعظا اور نصائح سے مختلف مقامات میں پہنچ کر لوگوں کو مشرف باسلام کیا۔
سالکین کے طریقہ کا سلسلہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر ختم ہوتا ہے اور خلد و خلی

اسکی وجہ یہ لکھی ہے کہ صوفیہ میں ابدال کا خیال بھی فرقہ اسمعیلیہ سے بیونچا ہے اور نقبا کی مقابلہ میں تراشا گیا ہے اور اسی فرقہ کے اتباع میں سلوک اور تصوف کا آغاز حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مانا گیا ہے۔ لیکن میرے خیال میں طریقہ سلوک و تصوف حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مخصوص تھا آنحضرت کے بعد صحابہ کرام اور تمام دیگر صحابہ مقدمہ اس دین صاحب مجاہدہ اور ریاضت تھے اور ان سے اکثر کرامات سرزد ہوئے۔

ابن خلدون کی یہ رائے قرین صواب اور قابل قبول معلوم ہوتی ہے۔

تفصیل خانوادہ سب سے اول طریقہ جو تعلیم صوفی کا جاری ہوا وہ علوانیہ ہے جو حضرت **حضرت صوفیہ** شیخ علوان کے نام سے مشہور ہے اور اسکا بنیادی پتھر شہر جدہ میں

۱۲۹ھ میں رکھا گیا اور اسکے بعد طریقہ ادہیمہ شہر دمشق میں ۱۶۱ھ میں ظاہر ہوا یہ طریقہ حضرت ابراہیم ادہم کی جانب منسوب کیا جاتا ہے آخر میں طریقہ جالیہ ۱۶۶ھ میں ظاہر ہوا جو حضرت جمال الدین محمد اللہ علیہ کی جانب منسوب کیا جاتا ہے ہر حال کل ۳۲ طریقہ زیادہ مشہور ہیں جنکی تفصیل سب ذیل ہے۔

نشان سلسلہ	نام طریقہ	نام بانی	نام مولد	سنہ ظہور
۱	علوانیہ	حضرت شیخ علوان رحمۃ اللہ علیہ	جدہ	۱۲۹ھ
۲	ادہیمہ	حضرت شیخ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ	دمشق	۱۶۱ھ

۳	بسطامیه	حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ	جبل بسطام	۶۱۲ھ
۴	سقا طیبہ	حضرت سری و تقی رحمۃ اللہ علیہ	بغداد	۹۵ھ
۵	قادریہ	حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ	بغداد	۵۶۱ھ
۶	رفاعیہ	حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ	بغداد	۵۷۶ھ
۷	سہروردیہ	حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ	بغداد	۶۰۲ھ
۸	کبرادیہ	حضرت نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ	خارزم	۶۱۷ھ
۹	شاذلیہ	حضرت ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ	مکہ مکرمہ	۵۷۶ھ
۱۰	مولویہ	حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ	قونیا	۶۷۲ھ
۱۱	بدویہ	حضرت سید احمد بدوی رحمۃ اللہ علیہ	طنطا	۶۷۵ھ
۱۲	نقشبندیہ	حضرت بہاؤ الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ	قصر صاندان	۷۱۹ھ
۱۳	سعدیہ	حضرت سعد الدین رحمۃ اللہ علیہ	دمشق	۷۳۵ھ

۱۳	بکتاشیه	حضرت حاجی بکتاش رحمۃ اللہ علیہ	کبیر شہ ۷۵۶ھ
۱۵	خلوتیہ	حضرت عمر خلوتی رحمۃ اللہ علیہ	قیصریہ ۸۰۰ھ
۱۶	زینہ	حضرت زین الدین رحمۃ اللہ علیہ	کوفہ ۸۳۸ھ
۱۷	بابیہ	حضرت عبد الغنی بابی رحمۃ اللہ علیہ	ادرہ ۸۷۰ھ
۱۸	ہرامیہ	حضرت حاجی ہرام رحمۃ اللہ علیہ	انگورہ ۸۷۷ھ
۱۹	اشرفیہ	حضرت اشرف رومی رحمۃ اللہ علیہ	شین ازگ ۸۹۹ھ
۲۰	کبریمیہ	حضرت ابوبکر ذمی رحمۃ اللہ علیہ	حلب ۹۰۲ھ
۲۱	سنبلیہ	حضرت سنبل یوسف بلوی رحمۃ اللہ علیہ	قسططنیہ ۹۲۶ھ
۲۲	جلسانیہ	حضرت ابراہیم جلسانی رحمۃ اللہ علیہ	قاہرہ ۹۴۰ھ
۲۳	اعتباشیہ	حضرت شمس الدین علیہ الرحمۃ	معتیا ۹۵۱ھ
۲۴	ام سانیہ	حضرت ام شان رحمۃ اللہ علیہ	قسططنیہ ۹۵۹ھ

۲۵	جلوتیہ	حضرت پیر احمد رحمۃ اللہ علیہ	بواصہ ۹۸۸ھ
۲۶	اشتاکہ	حضرت حسن الدین رحمۃ اللہ علیہ	قسططنیہ ۱۰۰۱ھ
۲۷	شمسیہ	حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ	مدینہ منورہ ۱۰۱۱ھ
۲۸	سانامیہ	حضرت عالم سنانی امی رحمۃ اللہ علیہ	دلی ۱۰۷۹ھ
۲۹	نیازیہ	حضرت محمد نیا ز رحمۃ اللہ علیہ	مہوس ۱۰۸۵ھ
۳۰	مرادیہ	حضرت مراد سنانی رحمۃ اللہ علیہ	قسططنیہ ۱۱۳۲ھ
۳۱	نور الدینیہ	حضرت نور الدین رحمۃ اللہ علیہ	قسططنیہ ۱۱۴۶ھ
۳۲	جمالیہ	حضرت جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ	قسططنیہ ۱۱۶۳ھ

مذکورہ بالا طریقہ نمین ہندوستان میں حضرت قسطنطنیہ یسویہ۔ قادریہ اوشیتہ طریقہ برائے ہیں اور طریقہ
چشتیہ حضرت ابو محمد ابدال چشتی کی جانب منسوب کیا جاتا ہے جس کے گل سرسید حضرت
خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں انہیں حضرت کی کوشش سے ہندوستان میں دین
اسلام کی بہت بڑی اشاعت ہوئی اور اسلام کو بہت بڑی مدلی جبرجی یہاں نے تو اسلام میں

لکھا ہے کہ یہ ایک نئی منصب جو شخص اس منصب پر متنازع ہوتا وہ تمام طریقوں میں ماہر اور کامل
 ہوتا ہے اور ان میں ایک شیخ ہوتا ہے اور چھوٹی بستیوں میں ان کے خلفاء ہوتے ہیں جن کے بہتے مرید
 ہوتے ہیں شیخ خلفاء کے معاملات کے متعلق انتظام رکھتے ہیں اور خلفاء تمام مریدوں کا انتظام
 رکھتے ہیں اور ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہدایت کرتے ہیں اور مرقبہ اور ذکر و اشغال کی تعلیم کرتے
 ہیں ان میں ایک شیخ امتیاز ہوتا ہے جو سب پر والی ہوگا چنانچہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے سعد
 کی خانقاہ قائم کی اور اس کا دیرۃ الصوفیہ نام رکھا تو وہاں کے شیخ کو دو سر شیخ پر ترجیح دی سلطان
 صلاح الدین بجز سلطنت کے بڑے بڑے اراکین کے اور کسی کو اس منصب پر مامور نہیں کرتا تھا اور یہ حالت
 اس وقت تک قائم رہی کہ جب سنہ ۹۹۰ھ کے اندر ملک مصر میں صوفیہ کرام کی واحد ریاست قائم ہوئی اور اس کی
 ولایت حضرت شمس الدین بکری کے حوالہ ہوئی جو علم دینی اور علم دین میں ماہر اور کامل تھے اور
 ان کے بعد ان کے صاحبزادے ابوہریرہ البکری جانشین ہوئے اور یہ منصب بالآخر ان کے گھرانے میں منتقل
 ہوتا رہا اور آج تک یہ منصب بکری صلیقی کے گھرانے میں جو ملک مصر کا بہت بڑا خاندان ہے قائم ہے۔
 تقویٰ کی تعریف خداوند کریم نے ارشاد فرمایا ہے **والتقواللہ یعلمکمالہ یعنی تقویٰ**
 اور اس کی فلاسفی اختیار کرو تعلیم کرو گناہ کو اللہ تعالیٰ تقویٰ کے تین درجہ ہیں تقویٰ
 عوام تقویٰ خواص تقویٰ خاص ہیں تقویٰ عوام یہ ہے کہ جتنے ظاہری معامی ہیں ان سے پرہیز کیا جائے
 یعنی شراب سرقہ قمار بازی زنا دروغ گوئی وغیرہ وغیرہ اور تقویٰ خواص یہ ہے کہ جتنے معامی باطنی

اُنسے پر ہنر کیا جائے یعنی کبر - نخوت - حرص - طمع - جب جاہ - حب مال - حقیقت یہ سب
 حمایت باطنی ہیں اُنکے بعد آخری درجہ تقویٰ خاص خوہں کا ہے اور جب تک پہلا دوسرا درجہ
 طے نہ کیا جائے تقویٰ خاص خوہں کے درجہ تک انسان نہیں پہنچ سکتا اور جب یہ مدارج
 طے ہو جائیں تو انسان کو اس امر کی کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے قلب کو ماسوا اللہ سے منا
 کرے کیونکہ جقدر ماسوا اللہ سے دل خالی ہوتا ہے اسقدر انوار الہی اُس میں منجلی ہوتے
 ہیں اور جقدر کائنات سے جدا ہوتا جاتا ہے اُسی قدر ملکوت کائنات سے قرب ہوتا جاتا ہے
 اور یہ قرب ایک خاص قسم کا قرب ہے جسکی نسبت مولانا روم فرماتے ہیں -

انصال بے تکلف بے قیاس ہست لب الناس را با جان ناس

پس ان مدارج تقویٰ کے طے کرنے کے بعد انسان کو میت باری تعالیٰ حاصل ہو جاتی ہے
 اسوقت اللہ تعالیٰ اُسکو تعلیم کرتا ہے اور یہ لکھ اللہ کے یہی معنی ہیں انہی تین مدارج کو ہم
 شریعت - طریقت - حقیقت بھی تشبیہ دے سکتے ہیں اسکی صراحت مولانا روم نے دفتر پنجم میں
 یہ فرمائی ہے شریعت ہجو شمع نیست کہ راہ ناید چون در راہ آمدی این فن تو طریقت است نہ چون مقصود
 سی آن حقیقت است مثلاً ایک شخص نے علم طب پڑھایا یہ شریعت ہے دوا استعمال کی یہ طریقت ہے دھن
 افادہ ہو گیا یہ حقیقت ہے اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ شریعت علم ہے طریقت عمل ہے اور حقیقت عمل کا اثر ہے
 در حقیقت شریعت جسے کہتے ہیں آئین چار چیزوں پائی جاتی ہیں - اقرار باللسان عمل باللہ کان

تصدیق بالقلب ترکیب اطلاق پر اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ سب سے اول تصدیق بالقلب کی ضرورت ہے اور تصدیق بالقلب سب سے اعتقاد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی اور اعتقاد تین طریقوں سے پیدا ہوتا ہے۔ تقلید سے۔ استدلال سے اور کشف حال سے اعتقاد استدلال اور تقلید سے پیدا ہوتا ہے وہ درحقیقت شرعی اعتقاد ہے۔ اور تیسرے قسم کا اعتقاد جو بذریعہ کشف و حال پیدا ہوتا ہے وہ اعتقاد طریقی ہے اور اس میں مجاہدہ اور ریاضت کی ضرورت ہے اسی وجہ سے بلا ان امور کے انجام دیے ہو کر راہِ رست مناسک ہے۔ خداوند کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الذین جاہدوا فینا لھدنا یقھم یعنی جو لوگ ہمارے لیے ریاضت اور مجاہدہ کرتے ہیں (یعنی جو ہماری عبادت سچے دل سے کرتے ہیں) اُنکو ہم سیدھی راہ دکھاتے ہیں تصوف میں علم اور عمل کی نہایت ضرورت ہے اسکی صراحت اس طرح کی گئی ہے کہ علم سے مراد علم روحانی ہے اور عمل سے مراد اخلاق ہے جس طرح علم ظاہری کے لیے جو اس ظاہری کی ضرورت ہے اسی طرح علم تصوف میں اور اک کا ایک اور ذریعہ ہے اور حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ مجاہدہ اور ریاضت کے ایسے امور منکشف ہوتے ہیں جو جو اس ظاہری سے دریافت نہیں ہو سکتے درحقیقت یہ علم باطنی ہے جو جو علم لدنی یا علم روحانی کہتے ہیں انبیاء میں یہ علم فطری ہوتا ہے اور اولیاء کو یہ علم عبادت و ریاضت کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ایسا کامل کے لیے اس علم کی نہایت ضرورت ہے اور حضرات صوفیہ اس علم میں ایسا شاکا اور کیا پیدا کی ہیں کہ اگر ذرہ برابر خیالات میں مشغول جائے تو کفر اور کاذب پہنچ جاتا ہے اگر علم ان سب کے اعتقاد سے کہ خدا ہوتا ہے

موجود ہے اور عالم اور مافی العالم کی سب چیزیں اُسکے قبضہ قدرت میں ہیں لیکن چونکہ انکا
 اعتقاد استدلالی اور تقلیدی ہوتا ہے اسلئے اُن کے افعال اور حرکات پر اسکا اثر نہیں پڑتا بصفت
 اسکے کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے اور ہمارے افعال اور حرکات کو دیکھتا ہے اور ہر شے
 کی موت اور حیات اُسکے قبضہ قدرت میں ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اُس نے بُرے افعال سے منع کیا ہے
 اور اچھے افعال کرنے کا حکم دیا ہے لیکن افعال ناجائز کے ارتکاب سے ہم ہرگز پرہیز نہیں کرتے خلاق
 خدایان ہم میں پہلی ہوئی ہیں چوری نہ بنا۔ ڈاکہ زنی۔ دروغ گوئی وغیرہ میں ہم مغفوق ہیں صبح سے
 شام تک بُرے افعال میں منہمک رہتے ہیں اور ایمان ہمہ عبادت بھی کرتے ہیں۔ یہ کیوں اس لیے
 کہ ہمارا اعتقاد استدلالی اور تقلیدی ہے جو اس قابل نہیں ہے کہ ہم بُرے افعال سے روک سکے
 اور اچھے افعال کی ترغیب سے لیکن جماعت اعتقاد بذریعہ ریاضت اور مجاہدہ حاصل ہوتا ہے وہ حقیقت
 سچا اعتقاد ہے لیکن اگر اعتراض کیا جائے کہ آنحضرت کے زمانہ میں جبکہ مسلمان موجود تھے وہ سب باندہ
 ریاضت مجاہدہ تھے اس لیے اُنکا اعتقاد سچا اعتقاد تھا اور آنحضرت کے محض ایک اشارہ پر قومی کام
 اور اسلام کے لیے نئی جان مال قربان کرنے کو تیار ہو جاتے تھے اسکا جواب یہ ہے کہ اُس زمانہ میں
 سچا اور اصلی اعتقاد عام لوگوں میں پیدا ہو گیا تھا وہ آنحضرت کے صرف صحبت فیض اثر اور تعلیم کا نتیجہ تھا
 اور اُن علمی قواعد کے ساتھ مجاہدہ اور ریاضت کی ضرورت ہی نہیں تھی جیسا کہ اندرونِ حضرت
 صوفیہ میں دستور ہے بہر حال صوفی اور ناباور سچے مسلمان کو ہر نظر و فعل اچھی نظر آتا ہے اور ہر ذریعہ

اسکی لائٹا ہی قوت اور قدرت دکھائی دیتی ہے اس لیے یہ ناممکن ہے کہ ایک غلام اپنے مالک کے سامنے باوصف اسکی ممانعت کے منوعہ افعال کرے۔

توحید | حضرات صوفیہ کے نزدیک توحید کے معنی یہ ہیں خدا کے سوا عالم میں کسی شے کا

وجود حقیقی نہیں ہے و حقیقت یہ مسئلہ تصوف کی جان ہے۔ حضرات صوفیہ کی تحقیقات کا نتیجہ یہ ہے

کہ عالم بحقیقت ظہور حادث ہے اور بروے حقیقت قدیم ہے۔ عالم موجودات وجود مطہر

سے جدا نہیں ہے اور اُسی کے مظاہر کا مجموعہ عالم ہے۔ علماء ظاہر عالم اور اُسکے خالق کو

جدا جدا مانتے ہیں اور ایک کو علت دوسرے کو معلول خیال کرتے ہیں۔ لیکن صوفیہ کرام نے

اس نتیجہ تحقیقات کے ذات باری تعالیٰ کے مظاہر کا نام عالم ہے بہت سی مشکلات کو رفع

کر دیا ہے اور اُنکا نتیجہ تحقیقات اشراقیہ کے نتیجہ الہیات بہتر اور مرجع اور اطمینان بخش ہے

توحید میں صوفیہ کے بڑے دو فرقے ہیں۔ ایک جودی دوسرے شہودی۔ فرقہ جودی وہ ہے جو

ایک جود کے سوا کسی وجود کو تسلیم نہیں کرتا اور شہودی فرقہ اسکا پابند نہیں ہے۔ وجودیہ فرقہ کا یہ

عقیدہ ہے کہ ہستی حقیقی ظاہر عالم ہے اور باطن حق ہے۔ ظاہر باطن کا ہر تو ہے جو بصورت ممکنات

نظر آتا ہے۔ ہر ہم صفت و فعل جو عالم ظاہر میں ہے اُسکی اصل باطن میں جود ہے اور حقیقت کثرت

وحدت محض ہے۔ جیسا کہ اسراج کی حقیقت میں بریا ہے۔ قطرہ بکر لیت کہ جدا کیم ہمہ۔ بحر نجد کہ

مایم ہمہ۔ اور شہودی فرقہ کا یہ عقیدہ ہے کہ موجودات کا وجود حق نہیں ہوا ہے اور موجودات کا

وجود اور ہے اور حق کا وجود اور ہے۔ موجودات عالم منظر ہر حق ہیں لیکن انکی ذوات ذات حق سے جدا ہیں جیسا کہ ظل غیر منظر اور عکس غیر شخص وجود کو ذات باری کی ایک صفت خیال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ (وجود) حق اور خلق سب میں باری ہی جیسا کہ ضیاء شمس اور قمر میں باری کا حالانکہ شمس اور قمر کی ذوات مختلف ہیں یہ فرقہ عدم کو بھی بمقابلہ وجود ایک نئے سمجھتا ہوا اسکا خیال ہی کہ گمانیہ ہے عدم میں اسما و صفات حق کا عکس منظر ہوا ہی اسکا مجموعہ عالم ہے۔

حکما دیورپ کے نزدیک عالم میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں (مادہ) روح (قوت) اور عقل جس طرح انسان میں عقل کے ہونے سے اس کے افعال اور حرکات مرتب اور مہذب اور منضبط پائے جاتے ہیں اسی طرح عالم میں ایک عقل ہی اور اس وجہ سے اس کے انتظام میں ترکیب اور نظام پایا جاتا ہے آفتاب وقت پر نکلتا ہے اور وقت پر غروب ہوتا ہے۔ موسم سرما موسم گرما اور موسم بارش اپنے اپنے اوقات مقررہ پر شروع اور ختم ہو جاتے ہیں۔ پس جس طرح انسان اگرچہ اس کے اعضا متعدد ہیں ایک شخص واحد خیال کیا جاتا ہے اسی طرح باوصف ظاہری تعدد اور تجزیہ کے عالم ایک نئے واحد ہے جس طرح انسان میں ایک عقل ہے اسی طرح عالم میں ایک عقل ہے جس کو عقل کل کہتے ہیں حضرات صوفیہ بھی انسان کو عالم صغیر اور دنیا کو عالم کبیر کہتے ہیں بدولانا روم فرماتے ہیں کہ تصوف تصحیح خیال کا نام ہے۔ بیان خیال سے مراد اسے ہے ہر امر کے

واقفیت یا عدم واقفیت یا مفید یا مضر یا ضروری یا غیر ضروری ہونے اور کل بمقابلہ غور کرنے کے بعد جو رائے قائم ہو وہ اس سے متعلق ایک صحیح خیال ہوگا۔ یہاں تک تو علمی تصحیح پہنچی اس کے بعد بقدری امر پر جب عمل کیا گیا تو علمی تصحیح ہو گئی اور علمی اور علمی تصحیح کے بعد وہ خیال صحیح ہو گیا پس اس طرح ہر جب تک کہ علمی تصحیح ہر تو یہ حالت ظاہری ہو جاتی ہے کہ انسان قطعاً عالم سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ اس کی قوت ارادی سلب ہو جاتی ہے اور وہ بالکل اپنے آپ کو رخصت کر دیتا ہے۔

توکل حضرات صوفیہ کی اصلاح میں توکل کے معنی یہ ہیں کہ توحید سے اعتقاد سے جو کشف و ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے انسان کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی علت ذات باری تعالیٰ ہے اور بیچ کے اسباب اور وسائط کا وجود کا عدم ہے اور وسائط و اسباب بوجہ انکشاف حقیقت اس کی نظروں سے دور ہو جاتے ہیں تو اس حالت میں جو کچھ وہ کہتا ہے خدا سے کہتا ہے اور جو کچھ مانگتا ہے خدا سے مانگتا ہے اور جو کچھ پاتا ہے خدا سے پاتا ہے۔ فیصلہ از انکشاف حقیقت زید کا عطیہ بکر کی مہربانی اور خالد کی نذر سانی معلوم ہوتی ہے مگر انکشاف حقیقت کے بعد سوا وجود حقیقی کے کسی کا کوئی نقل نہیں معلوم ہوتا۔

حضرت امام غزالی کا قول حضرت امام غزالی ایک عرصہ تک اس علم سے انکار کرتے رہے لیکن جب وہ اس علم سے واقف ہوئے تب انہی حالات منکشف ہوئے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب مختلف علو سے مین فراغت پا چکا

تو حضرات صوفیہ کے علوم کی طرف بھی متوجہ ہوا تب مجھے معلوم ہوا کہ انکا طریقہ علم اور عمل
 دونوں پر موقوف ہے میں نے قوت القلوب ابوطالب کی اور دیگر کتابیں حضرت حارث محاسبی
 اور حضرت جنید بغدادی اور حضرت شبلی اور حضرت بایزید بسطامی کی مطالعہ کیں جس سے مجھے
 اس علم کا کلمہ اور مقاصد دریافت ہوئے۔ تجربہ کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ حضرات صوفیہ صاف
 حال ہیں صاحبِ قال سیلے میں نے نتیجہ نکالا کہ انکے علوم پڑھنے سے اصلی مقاصد دریافت
 نہیں ہو سکتے ہیں تا وقتیکہ عمل نہ پڑے گا چنانچہ میں مشق کی جامع مسجد میں ایک عرصہ تک تزکیہ
 نفس اور تہذیب اخلاق اور ذکر الہی میں مشغول ہوا اور ان خلوتوں اور عزتوں میں مجھ پر کس
 علوم منکشف ہوئے جس سے مجھے دلی یقین ہو گیا کہ اللہ کی راہ پر چلنے والے صوفیہ کرام علیہ الرحمۃ
 اور انھیں کا رہتہ سیدھی راہ اور انھیں کے اخلاق عمدہ اخلاق ہیں۔ اسکی پہلی شرط اسوۃ اللہ
 دل کا پاک کرنا اور آخری شرط فنا فی اللہ ہے جس میں نے علم تصوف کا فرانہیں چکھا اُسے حقیقت
 نبوت سے بجز نام کے کچھ نہیں جانا اور جو لوگ حضرات صوفیہ سے محبت رکھیں گے وہ اُنسے نور ایمان
 حاصل کر لینگے اور یہ ایسا فرقہ ہے جسکا ہم محبت کبھی محروم نہیں رہتا۔ آنحضرت کو یہ حالت انھیں
 دونوں میں حاصل ہوئی تھی۔ جب آپ غار حرا میں ریاضت میں مشغول رہتے تھے حضرت
 امام غزالی۔ شیخ بوعلی غارمی کے مرید تھے اور علم تصوف اور سلوک آپ نے انھیں حاصل کیا۔
 جیسا کہ نجات لور رسالہ قدسیہ سے ظاہر ہوتا ہے پس ایسے اعلیٰ اور زبردست حکم اور صوفی کا

تو کون مستند نہ سمجھا جائے۔

بیعت | آنحضرت نے علاوہ بیعت اسلام وغیرہ کے سلوک کی بھی بیعت لی ہے اور جو شبہاہ
بیعت خلافت سلف نے صحبت پر لکھا کیا اور اس کے بعد خرقہ کی رسم جاری ہوئی بیعت کو بعض
حضرات صوفیہ فرض سمجھتے ہیں اور بعض مستحب اور دلیل میں یہ آیات ہیں۔ یا ایھا الذین امنوا
لتقوا اللہ والبتوا اللہ الوسيلة واتبع سبیل من اناب الی لیکن حضرات صوفیہ نے علوم
باطنی حاصل کرنے کے لیے جو تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے بیعت یعنی معاہدہ ترک معاصی اور
استقامت بر تقویٰ ضروری خیال فرمایا ہے آنحضرت نے تین اقسام کی بیعت حسب نص
صریح لی ہیں بیعت برائے اسلام۔ بیعت برائے جہاد۔ بیعت برائے ترک معاصی اور
استقامت بر تقویٰ اور یہی طریقہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین تک رہا آیت کریمہ
وان الذین یمالیونک انما یمالیون اللہ ید اللہ فوق یدکم یمھمن لکم فانما ینالکم علی فضلہ من ان فی باعہ
علیہ اللہ فیسئہ اجر اعظیما۔ (۲) قد رضی اللہ عن المؤمنین و یمالیونک تحت الشجرة فطیرنا فی قلوبہم
فانزل السکینۃ علیہم وانا بجمع فتحنا قریبا و منعا نکر لثرتہ یاخذونہا وکان اللہ عزیرا حکیم (۳) یا
ایھا النبی اذ جاءک المؤمنات یمالیونک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یرفن لا یقتلن
اولادھن ولا یتدننن بقرنہ بن یدھن ارجلھن لا یعصنک فی معروف التکریم احرا قابل غور
کہ پہلی آیت میں غیر مذہب والوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسری اور تیسری آیت میں

مومنین اور مومنات کی طرف اشارہ ہے۔

اشاعت اسلام اور اسلام کی اشاعت میں بہت بڑا حصہ حضرات صوفیہ کی کوشش کا بھی
 بیعت کی فلاسفی شامل ہے اس لیے کہ یہ حضرات اپنی قلبی تاثیرات اور پاکیزہ اخلاق سے

غیر توام کو اس قدر گرویدہ کر لیا کرتے تھے کہ بالآخر ان کو مسلمان ہو جانا پڑتا تھا اور یہی وہ پاکیزہ اخلاق
 اور قلبی اثرات تھے جو سالہا سال کی ریاضت اور مجاہدہ کے بعد حاصل ہوتے تھے اور وہ ذکر اور

اشغال اور پاکیزہ اخلاق سے نہ صرف اپنی ہی ذات کو فائدہ پہنچاتے تھے بلکہ انہیں روحانی قوت

ایسی قوی ہو جاتی تھی کہ جو اشاعت اسلام کی مؤید ہوتی تھی جب ان حضرات نے دیکھا کہ

اسلام کے احکام کی تعمیل اہل اسلام بالکل نہیں کرتے اور سخت گمراہی میں مبتلا ہیں تو انھوں

اس نص صریح کی پابندی کے ساتھ تعمیل کی (وَلَكِنْ مَتَكُم مَّآيَ دَعَوَاتِ الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْخَيْرِ)

وینھوں عن المتكلم یعنی تم میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیک کام کی طرف بلا دے اور

اچھے کام کرنے کو کہے اور بُرے کاموں سے منع کرے۔ اور ان حضرات نے مالک میں امر و نہی کا شروع

کیا اور سعیت لینا شروع کی جو حقیقت پیر یا امام کے ذریعہ سے خدا سے ایک معاہدہ ہوتا ہے

اور وہ اس پر شاہد ہوتا ہے کہ مرید آئندہ سے خلاف احکام شرع کوئی فعل نہ کرے گا اور مرید اپنی

جُبری افعال سے توبہ کرے جو عین ذریعہ سے آئندہ کے لیے نیک اعمالی کا معاہدہ کرتا ہے لیکن

اس مقام پر یہ عرض ہو سکتا ہے کہ انسان کو توبہ کرنے کے لیے چاہیے کہ امام یا شاہ کی کیا ضرورت ہے بلکہ وہ خود

افعال سے پہنچنے کے لیے توبہ کر کے خدا سے عہد کر سکتا ہے اور چونکہ خداوند کریم کا علم وسیع ہے اور وہ اپنے بندوں کے نیک و بد اعمال سے واقف ہے پس اُس کے پاس کسی شاہد کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر یہ اعتراض ہی علم حضرات کی جانب سے کیا جائے تو بلحاظ انکی وسعت معلومات کے تعجب ہو گا لیکن اگر ایسے حضرات اعتراض کریں جنکی معلومات محدود ہے تو اُسکا صحیح جواب یہ ہے کہ واقعی خداوند کریم ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور اُس کے بندوں کے نیک و بد اعمال اُس سے پوشیدہ نہیں ہیں لیکن کیا قانون کے روبرو انصافاً اس حاکم عدالت کی محض بیرونی معلومات جیسے اجلاس پر مقدمہ فیصلہ ہونے والا ہے یا ترمیم مقدمہ میں پیش ہو سکتی ہے یا قانوناً اور شرعاً ہر گز نہیں۔ اور چونکہ خداوند کریم کی اعلیٰ صفت عدالت پس اسکی ضرورت ہے کہ وہ محض اپنی معلومات کی بنا پر کسی کو سزا و جزا نہ دے اور اسلئے خداوند کریم ارشاد فرمایا (وَجَاءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالتَّبَعَاءِ وَقَفَىٰ بَيْنَهُمَا الْحَقُّ وَهُم بِالْظُلُومِ) یعنی گواہ اور غیر حاضر کے جائزے اور لوگوں میں انصاف کے ساتھ انکے اختلافات کا فیصلہ کر دیا جائیگا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہو گا۔ دوسرے اعتراض کا جواب یہ کہ اگر اُس نے بطور خود خدا سے عہد کیا ہے تو بلا شاہد یہ عہد محبت نہیں ہو سکتا۔ اور خداوند کریم ختم حجت فرماتا ہے اور اس کے علاوہ یہ عہد یقاً بلا اُس عہد کے دیر پا نہیں ہو سکتا ہے اسلئے کہ انسان اس عالم کی ذلت و رسوائی کے مقابلہ میں جس کا اُسے اندیشہ ہے کہ خلاف در ذری عہد میں جلد گرفتار لے گی آخرت کی ذلت اور رسوائی کی پروا نہیں کرتا ہے اور اسی لئے انسان سیکڑوں تک بطور خود خدا سے توبہ اور عہد کرتا ہے اور سب قلم نہیں ہوتا لیکن ایک شریف اور ذہین کیلئے یہ پیرایہ کام کے ہاتھ پر توبہ اور عہد کرنے سے

اتنا تو ضرور ہوتا ہے کہ کچھ تو شرم حجاب اور کچھ اس عالم کی ذلت و رسوائی کا خیال خلفانِ بُرزی حمد سے
 اسکو روکتا ہو۔ بہر حال ہر حالت میں تائیدِ الہی درکار ہے بیعت کے بعد یہ ضرور نہیں ہے کہ خواہ مخواہ علم
 باطنی یا روحانی حاصل کیا جائے۔ بلکہ اختیاری ہو اور ہر شخص کے مذاق طبعیت پر اور ذوق
 حقوق پر منحصر ہے لیکن حصولِ علم باطنی کے لیے بیعت لازمی ہو چنانچہ جب حضرت جنید بغدادی
 رحمۃ اللہ علیہ تحصیلِ علم باطنی کی طرف مائل ہوئے تو پہلے حضرت عادت محاسبی نے بیعت
 لیکر آپ سے تمام گناہوں سے توبہ کرائی اور سخت آزمائش کے بعد اپنے حلقہٴ درس میں شامل کیا
 اور حقیقت حسبِ طرح صحت جسمانی قائم رکھنے کے لیے ورزش کی ضرورت ہوتی ہو اسی طرح صحت
 روحانی قائم رکھنے کے لیے اور پاکیزہ اخلاق حاصل کرنے کے لیے ریاضت کی ضرورت ہوتی ہو
 بلان و نون کے حاصل کیے صحت جسمانی اور روحانی قائم نہیں رہ سکتی ہے اور بلا اسکے
 انسان کا نفس خواہشات کے اثرات سے پاک نہیں رہ سکتا ہے۔

علامہ ابنِ مسکویہ کا قول | علامہ ابنِ مسکویہ نے لکھا ہے کہ دنیا کے تعلقات سے آزاد رہنا
 باری تعالیٰ سے بعد اور حبیبیت پیدا کر دینا ہو لیکن اسکے ساتھ وہ بہت شدت کے ساتھ یہ بھی لکھتا ہے
 کہ میرے طلبِ نبین ہے کہ انسان نیا کو چھوڑ کر اس سے بے تعلقی پیدا کرے ایسے کہ انسان فی الطبع پیدا
 کیا گیا ہو اور ایک شخص دوسرے شخص کا محتاج ہو اور زیادہ اور جو گیوں کا فرقہ جو کوئی کام حصولِ معاش کا
 نہیں کرتا اور حقیقت ظالم اور اہم تھا ہے خرف ہو اسے ابنِ مسکویہ کا منشا یہ ہے کہ خدا کو خیال سے بھی غافل

نہ اور دنیوی کار بار بھی کرتے رہو۔ اسی لیے آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا ہے: **الدنيا خلقت لكم ولا لكم**
خلقتكم لآخرہ یعنی دنیا تمہارے واسطے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور باری تعالیٰ نے
 ارشاد فرمایا **مَّا تَلَذَّثُوا فِي الدَّارِ الدُّنْيَا فَبِئْسَ مَا تَكْسِبُونَ** یعنی زمین پر پھیل جاؤ اور نہاد پر بھروسہ رکھ کر روزی
 تلاش کرو ہم اس جگہ ابن سکویہؒ کے اُن خیالات کا اظہار کرتے ہیں جن سے دنیوی اور روحانی لذائذ
 سمجھا کر اور تشیل دیکر روحانی لذائذ کو مرجع قرار دیا ہے وہ کہتا ہے کہ جب ہم رضاعت اور طفولیت
 کی حالت میں تھے اس وقت جن چیزوں کو ہم اچھا سمجھتے تھے اور انکی جدائی ہکوننا گوارا ہوتی تھی
 اور بعد لی سی معمولی چیز بھی اگر ہم سے علیحدہ کر لی جاتی تو ہم مضطرب اور پریشان ہوتے تھے
 اور روتے تھے آج اُن چیزوں کے تذکرے جبکہ ہم جوان اور عاقل ہیں نفرت اور کراہت سے
 سنتے ہیں اسکے بعد جب ہماری روح بدن سے جدا ہو جائے گی اور اُسکو اعلیٰ مراتب حاصل ہو جائیگا تو
 دنیا میں ہم جن امور کو خواہش لذت سمجھتے تھے اور اُن پر گرویدہ ہوتے تھے وہ روحانی لذتوں کے
 مقابلہ میں ہتھی محض ہونگے اور اُن سے ہم اس وقت اُسی طرح نفرت اور کراہت کرینگے جس طرح سے
 ہم اپنے ایام طفولیت کی چیزوں کو تنقل کے زمانہ میں کراہت کی نظروں سے دیکھتے تھے علامہ
 ابن سکویہؒ کی یہ ایسی زبردست تمثیل ہے کہ خود بخود انسان کے دل میں اُتر جاتی ہے ہر چادر دل
 می خیزد و بدل ہی رہتا ہے اور اُسکو عالم اولیٰ العالم کی سبب بننا اور ہر معلوم ہونے لگتی ہیں لیکن ناواقفیت کہ علم
 انصاف حاصل کیا جائے اور اُنکی طور پر اُسکی مشق نہ کی جائے ہمارے یہ خیالات دیر پا نہیں رہ سکتے

اقوال حضرات صوفیہ | حضرت اصفندیہ اہل سلام تصوف کے متعلق یہ فرمایا کہ حضرت خلیفۃ الاولیاء نے فرمایا ہے

کہ تصوف وہ ہے کہ خدا اُسی سے تجھے مارے اور اُسی سے تجھے چلا پھر فرمایا کہ تصوف وہ ہے کہ تیرے اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ باقی نہ رہے اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ تصوف کی بنیاد سنا خصلتوں پر منحصر ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مخصوص تھیں (۱) سخاوت جو حضرت ابراہیم کا حصہ تھا (۲) رضا جو حضرت اسحق کے ساتھ مخصوص تھی (۳) صبر جبکہ حق حضرت یوسف نے ادا کیا (۴) اشارہ جو حضرت زکریا کے لیے خاص تھا (۵) غریب الوطنی جو حضرت یحییٰ کے لیے تھی (۶) سیاحت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخصوص تھی (۷) فقر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھی حسین بن منصور نے فرمایا کہ صوفی ذات کا اکیلا ہے نہ کوئی اُسے قبول کرتا ہے اور نہ وہ کسی کو قبول کرتا ہے ذوالنون مصری نے فرمایا کہ صوفیہ کا گروہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کو اختیار کیا اور اس کے نتیجہ میں اللہ نے سب چیزوں کو چھوڑ کر اسے اختیار کیا وہ مقولہ میں کہ جو حضرت صوفیہ کی زبان سے اکثر اوقات نکلے ہیں انکا مطلب اور منشا ناظرین خود سمجھ سکتے ہیں۔

مناقشات مابین علماء ہمارے یہاں کے علماء اظہار و حضرت اصفندیہ میں ہمیشہ اور قدیم و رقابت قائم تھی اور ظاہر و حضرت صوفیہ میں ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلطنتوں کی جانب سے بمقابلہ علماء اظہار حضرت صوفیہ کی تذلیل

کی گئی اور بعض اوقات شہر بدر کیے گئے اور ملوثی قید خانہ میں پڑے رہے اور اکثر اوقات قتل کیے گئے لیکن عالم استغراق و بیخودی میں ان کو وہ کلمات نکل جاتے جنہیں ظاہر و شرع و اراد کی نظر ظاہری علماء کفر کا فتویٰ دیتے تھے اور انہیں قتل کرتے تھے

یا شہر بدر کرتے تھے چنانچہ بہت سے واقعات اس کے مشہور ہیں۔ النون مصری نے مقام اولایت پر
 بحث کی اور علمائے انگو زنین کا خطاب کیا اور وہ بابہ زنجیر مصر سے بغداد میں لائے گئے ابو سلمان
 دارونی فرشتوں سے باتیں کرنے اور ملنے کے مدعی تھے اور وہ اسی الزام میں مشرق سے نکالے گئے
 حضرت سرمد اور عالمگیر کا واقعہ زبان و عام ہے حضرت منصور نا اسحق کے کہنے سے وار پر چڑھا کر
 اگرچہ علمائے ظاہر نے کفر کا فتویٰ دیکر انکو قتل کرایا لیکن حضرت حنیف بغدادی جو عالم توفیق
 اور فتنہ میں اعلیٰ پایہ رکھتے تھے وہ اُسکے مخالف تھے سیل بن عبداللہ اسی کی بدولت مرتد اور کافر
 ٹھہرائے گئے اور خارج البلد کیے گئے شیخ عبداللہ بن ابی حمزہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں میداری میں
 حضرت رسول اللہ کو دیکھتا ہوں اس بنا پر وہ اتفاق رائے علماء کا فرد مرتد ٹھہرائے گئے حضرت حنیف
 بغدادی نے علم کلام اور صفات باری تعالیٰ پر کچھ گفتگو کی جس سے امام احمد بن حنبل نے اُسے ملنا چھوڑ دیا
 اور وہ حوام کے خوف سے روپوش ہو گئے اور اُن سے لوگ اس قدر نفرت تھی کہ انکے جنازہ پر چار آدمی سے زائد نہ
 بیٹھے نہیں آئے امام فخر الدین رازی اور مولانا شاہ بہار الدین کا جو حضرت ملا ناروم کے والد ماجد تھے
 ایک عجیب واقعہ مشہور ہے محمد غارزم شاہ جب عقیدت مندانہ شاہ جہا کی خدمت میں حاضر
 ہوا تھا تو بعض اوقات امام صاحب بھی اُسکے ساتھ تشریف لیجاتے تھے شاہ جہا ہمیشہ اپنے
 وعظ میں حکماء و حکمیں وغیرہ کے بعض خیالات کا ذکر نہ کرنا جواب دیا کرتے تھے یہ امام صاحب کو
 ناگوار کرتا تھا اور بہت ایت واقعات پیش آئے تھے جس سے امام صاحب کو شاہ صاحب کی

طرف سے سوئی پیدا ہو گئی تھی لیکن خازم شاہ کی جھجک بول نہ سکتے تھے ایک روز خازم شاہ مولانا صاحب
 کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کے گرد لاکھوں اور ہزاروں دھوکن جمع تھا اور آپ عطا فرما رہے تھے خازم شاہ
 جسے زیادہ جمع دیکھ کر امام صاحب کو آہ غصہ نکلی تھی امام صاحب کو یہ موقع کے منتظر تھے
 فرمایا کہ اگر اسکا تذکرہ نہ کیا جائیگا تو مشکل پڑے گی اور انتظام سلطنت میں فتنہ واقع ہونے کا
 اندیشہ ہے خازم شاہ نے امام صاحب کے اشارہ سے خزانہ شاہی کی کجیان مولانا کے پاس بھجوا دی
 اور کہا بھیجا کہ اب سلطنت میں کجیان باقی رہ گئی ہیں حاضر ہوا ہر شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں اپنے غلطیوں کو
 اور چلا جاؤ گا چنانچہ آپ شہر سے تشریف لے گئے آپ کے تشریف لیجانے کے بعد خازم شاہ کو اپنی
 اس حرکت سے بہت مذمت ہوئی بہر حال علماء ظاہری اور حضرات صوفیہ کے درمیان ہمیشہ سے
 واقعات پیش آیا کرتے تھے لیکن چونکہ سلطنت علماء ظاہری کی طرف ذرا تھی اسلئے ہمیشہ حضرات
 صوفیہ نے ان حضرات کے ہاتھوں سے سخت تکلیفیں اٹھائیں اور مصائب دیکھ کر کسی واقعی یہ کہ انسان
 جب تک کسی علم سے جاہل ملحق رہتا ہے اُس وقت تک وہ اسکی مخالفت پر آمادہ اور کمر بستہ رہتا ہے جب
 بعض علماء ظاہر سے تشریف ہوئے اور انہیں وہی حالت ظاہری ہوئے جو حضرات صوفیہ پر تھے تو یہ
 حقیقت واقف ہوئے اس میں شک نہیں کہ بلا کسی معلومات کے کسی علم کے بے روزگار نہ رہتا ہے
 پر نکتہ چینی کرنا بقول حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ اندھیری کو ٹھہری میں نشانہ لگانا ہے
 طبقہ علماء ظاہر | جس طرح علوم ظاہری میں مختلف گروہ اور مختلف خیالات اور اجتہاد کے پیدا
 اور علماء باطن

ہو گئے اس علم میں بھی مختلف گروہ ہو گئے اور ہر گروہ نے اپنا مسلک بالکل علیحدہ رکھا۔ لیکن یہ صرف
 فروعی اختلافات ہیں اصل میں سب شیئ ہیں لیکن چونکہ علماء و اہل اصولی اور فروعی دونوں اختلافات بہت
 کثرت سے ہوئے اسوجہ سے بہت گروہ پیدا ہو گئے اور ایک گروہ نے دوسرے گروہ کی تکفیر کی اور غالباً
 مغلوب کو سخت سی سخت الزاماتیں پہنچائیں ائمہ اربعہ اور حضرت امام غزالی اور محی الدین بن عربی کے وقت
 تکفیر ابھی فراموش نہیں ہوئے ہیں۔ لیکن حضرات صوفیہ کے گروہ میں ایسے واقعات ہی پیش نہیں آئے
 پس ان میں مختلف گروہ کا ہونا اور ہر فرقہ کا ایک سرے کے خیالات اور اجتہادات سے مخالف ہونا یہ
 بھی ایک سبب اہل اسلام کی تفرق کا ہوا لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر مذہب میں یہی تفرق
 رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اگر ان متعدد فرقوں کی وجہ سے اہل اسلام کو تفرق ہوا تو دوسرے
 مذاہب میں بھی متعدد فرقے موجود ہیں اور ہوتے جاتے ہیں اور آئندہ چل کر سی حالت نکلی بھی
 ہو نیوالی ہے۔ اور یہ ایک قدرتی قانون ہے جسپر رائے زنی کرنا گویا قانون ثبوت پر نکتہ چینی ہے
 تقدیر و تدبیر | سب سے زیادہ اہم اور ناقابل اعتراض جو اندون حضرات صوفیہ پر کیا جاتا ہے
 وہ یہ ہے کہ یہ حضرات تقدیر و محض کے قائل ہیں مجبور محض ہو کر تقدیر کے بھروسہ پر خالق ہوں
 میں گوشہ نشین ہو گئے ہیں اور محنت و مشقت سے احتراز کرتے ہیں ایسی حضرات تمام مسلمانوں کو
 اس پر انگا کر یکساں محض بنانا چاہتے ہیں ان حضرات کے نسبت یہ خیال نہایت لغو و ہنسوس ہے کہ جو
 حضرت اس قسم کا اعتراض کرتے ہیں وہ حقیقت میں اختیار تقدیر و تدبیر کے اہل مفہوم ہی کو نہیں سمجھتے ہیں

اگر یہ حضرات اس مسئلہ کے اسی مفہوم کے ساتھ قائل ہوتے جو حضرات معترضین سمجھے ہوئے ہیں تو پھر ان حضرات کو ریاضت اور مجاہدہ کی کیا ضرورت تھی اور کیوں توجہ الی اللہ کے لیے تدبیر اختیار کیا جائے۔ بلکہ ریاضت مجاہدہ خداوند کریم کو انکو اعلیٰ عقیقتیں پہنچاتا تھا۔ اور انکو روحانی قوت عطا کرتا تھا۔ ورنہ کسی امر میں کوشش کرنا ہمارا اختیار نہیں ہے جسکو ہم تدبیر کہتے ہیں اور کوشش کو زہم سے اپنے مقاصد میں کیا جاتا ہے۔ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ بلکہ وہ خدا کے قبضہ قدرت میں ہے اور کسی کا نام تقدیر ہے۔ اگر انسان مجبور محض ہے تو اس تقدیر پر ہر سوسہ کرتا تو سزا اور جزا کی کیا ضرورت تھی۔ ہمارے افعال حرکات سے خود ظاہر ہو کہ ہم مختار ہیں ہمارے ہاتھ ہر خود اس امر کے شاہد ہیں کہ یہ عصا بلا ضرورت ہمکو عطا نہیں کیے گئے ہیں بلکہ جدوجہد اور کوشش و تدبیر کے لیے عطا کیے گئے ہیں۔ یہ تقدیر کے معنی یہ ہیں کہ اگر کسی امر میں کوشش کی جائے تو کوشش کے نتیجہ پر خدا پر بھروسہ کیا جائے اس لیے کہ کوشش و تدبیر میں کامیابی ہمارا اختیار نہیں ہے بلکہ میں ہم مجبور ہیں اور کوشش اور تدبیر میں ہم مختار ہیں اور یہی اصول حضرات صوفیہ کا ہے حضرت مولانا رام علیہ الرحمہ جبار اختیار کے متعلق فرماتے ہیں کہ جانور بھی اس مسئلہ سے واقف نظر آتے ہیں لہٰذا اگر ایک بچہ کو کھڑک میں پھنسا جائے تو گو کتہ کو چوٹ پتھر سے پہنچتی ہے لیکن کتا بچہ پر حملہ نہیں کرتا ہے۔ بلکہ پتھر بھینکنے والے کی طرف ہٹتا ہے اور حملہ کرتا ہے اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ پتھر جو محض ہے بلکہ جس شخص نے اسکو تکلیف پہنچائی وہ قابل مواخذہ ہے اور اسی لیے اس پر حملہ کرتا ہے۔ حقیقت اگر مسلمان تقدیر کے قائل ہے تو صحابہ کرام اور دیگر

اہل اسلام شاعت اسلام کی کوشش کیوں کرتے لیکن چونکہ وہ مفہوم کے ساتھ تقدیر کے قائل
 نہ تھے، حضرت عمرؓ سمجھے ہوئے ہیں اسلئے انھوں نے اسلام کی اشاعت میں تدابیر اور جدوجہد اور
 کوششیں کیں اور نتیجہ پر خدا پر ہر سہاویہ کیا اسی لیے اشاعت اسلام میں کامیابی ہوئی اور یورپ
 ایشیا اور افریقہ کے ممالک کو اس نے اپنے حلقہ میں بہت جلد لے لیا اور نئی تہذیب تقدیر کو ہم تدبیر کہتے ہیں۔
 آفریقہ میں غیر فخر | چونکہ انسان فاعل مختار ہے لہذا لازمی ہے کہ اسکے افعال بد پر باز پرس کی جائے اور
 کی فلسفی | افعال نیک کی جزا دی جائے اگر عالم حیوانات پر غور کیا جائے تو ہمیں کوئی فاعل
 مختار ہے اور نہ اپنے افعال کا جواب دہ ہے۔ بُرائی کی باز پرس، اور نہ بھلائی کا صلہ ہے اور ہر
 ایک جانور اپنی محدود عقل حیوانی کی بنا پر مضرت کے انفعاع کی کوشش کرتا ہے اور حصول
 خیر کی طرف متوجہ ہے مگر خداوند کریم انسان کو بھی حیوان محض پیدا کرتا تو دیگر حیوانات سے مختلف
 اور مرجع نہوتا۔ لیکن خداوند تعالیٰ نے انسان کو نامحدود عقل و علم کی دولت عطا فرما کر حیوانا
 سے ممتاز فرمایا ہے۔ چونکہ خدا کا رحم و کرم قہر و غضب سے بڑھا ہوا ہے اور وہ خیر محض ہے اسلئے
 اس نے بدی کے ساتھ بھلائی بھی پیدا کی تاکہ نیکی کی تمیز کی جاسکے (الاشیاء تعرف باضدادھا) مگر
 محض خیر ہی خیر نہوتا اور بُرائی اور بدی پیدا نہ کی جاتی تو خیر کی تمیز ہی نہیں ہو سکتی تھی اور انسان نیکی کی
 طرف متوجہ بھی نہوتا۔ اور اس میں خیر و شر کا احساس ہی نہوتا۔ پس خدا نے جو بُرائیاں پیدا کیں وہ محض
 اس وجہ سے پیدا کیں کہ انسان خیر و شر میں تمیز کر سکے اور اسی لیے خداوند کریم نے انسان کو نامحدود

کہ فرما دیا تاکہ وہ خیر کو اختیار کرے اور بدی سے اجتناب کرے اسکے
 علاوہ خداوند تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنا قیام نہیں ہو سکتا کہ اُسے بدی کو پسند کر کے اپنے بندوں کو کفر کی غیبت
 دلائی۔ فرض بھیجے کہ ایک صنعت نے تجارت کی غرض سے بدوقین بنائیں اور انکو فروخت کیا۔ کسی ظالم نے انھیں
 بندہ تو جسے خدا درمیں کو ہلاک کیا۔ کیا قانوناً صنعت پر لعنت کا الزام قائم ہو سکتا ہے کبھی نہیں اسلئے
 کہ اُس صنعت کی نیت نہ تھی کہ بندہ قون سے ارتکاب جرم کیا جائے بلکہ وہ کریم پر الزام لگا تاکہ اس نے
 شر کو پسند کیا غلط ہے۔ بلکہ لائق الزام وہ شخص ہے جو احکام الہی سے سترابی کرے اور شر کو کام میں لائے۔
 موجودات عالم کی تقسیم | حکمانے موجودات عالم کی تقسیم چار سمون میں کی ہے۔ جمادات۔ نباتات۔ حیوانات۔
 انسان جو ابتداً مادہ جمادی کی صورت اختیار کرتا ہے جب پسین کمال پیدا ہوتا ہے تب وہ نباتاتی
 صورت اختیار کرنے کے قابل بنتا ہے۔ اور جب مظاہر نباتاتی میں وہ کمال حاصل کر لیتا ہے تب حیوانی
 صورت اختیار کرنے کے قابل ہوتا ہے اور جب مظاہر حیوانی میں وہ کمال حاصل کر لیتا ہے تب انسانی صورت
 اختیار کرنے کے قابل ہوتا ہے اور اسوقت انسان کا طور ہوتا ہے غرض جمادات سے ترقی کرتے
 کرتے وہ درجہ انسانیت تک پہنچتا ہے اور بہت سی باتیں ان چار اقسام میں باہر الاقتیاز ہیں۔
 مثلاً جمادات اور نباتات میں کورل اکیلے نڈر اور گھونگھا اور سیپ۔ نباتات اور حیوانات میں بابا الاقتیاز
 اُن مرتبہ کا بھول ہے جو جنگلوں میں ہوتا ہے اور کھلا ہوا رہتا ہے اور جب کھی اُسے چرنے کی غرض سے اُسپر
 بیٹھتی ہے تو وہ بند ہو جاتا ہے اور کھی کو کھانے کے بعد کھل جاتا ہے اور یہی اُسکی نشوونما کا باعث ہے یہ بات

اور انسان میں مابالاعتیاد اور نیکوئی یعنی بن بشر لیکن اسکے بعد ایک درجہ اور بھی ہے جو عالم ملکوتی تک
 نشتی ہوتا ہے اور عالم انسانی اور عالم ملکوتی میں مابالاعتیاد حضرت صوفیہ کے نفوس ہیں جنہوں نے
 اپنی ہستی کو بالکل فنا کر دیا ہے اور ذات الہی میں فنا ہو گئے ہیں جسکی توضیح یہ ہے کہ ہر نوع کی انتہا اور
 نوع کی ابتدا سے متصل ہوتی ہے۔ ایسے بشریت کی انتہا ملکوتیت کی ابتدا ہے جہاں حضرت منصور نے
 انا الحق اور باریزید بسطامی نے (سبحانی ما اعظم شأنی) فرمایا تھا۔ محمود سستری نے
 اس سے متعلق لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے درخت پر جو روشنی دیکھی تھی وہ درحقیقت خدا
 نہ تھی لیکن اُس کے آواز آئی کہ (انا سر بلک) جب ایک درخت نے جو خدا کے نور سے منور ہو گیا تھا خدا
 کا دعویٰ کیا تو انسان جو سب سے بڑا منظر آتی ہے اگر ایک خاص مقام پر پہنچ کر خدائی کا دعویٰ
 کرے تو قابلِ اعتراض نہیں ہے۔ مولانا روم نے ایک مثال یہ بھی دی ہے کہ لوہا جب آگ
 میں گرم کیا جاتا ہے تو وہ سرخ ہو کر اُسکا ہر رنگ ہو جاتا ہے اگرچہ وہ آگ نہیں ہو جاتا۔
 لیکن لحاظ اپنے خواص کے اُسکی نسبت کہا جاتا ہے کہ آگ ہو گیا فنا فی اللہ کے
 مقام پر صوفی کی بھی یہی حالت ہو جاتی ہے۔

حضرات صوفیہ کی درحقیقت انکے سے پاکیزہ اخلاق اور عمدہ صفات اسوقت تک
 قوتِ معانی کا اثرات حاصل نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ سلوک تمام نہو لے اور ان حضرات
 کی صحبت سے استفادہ نہ اٹھایا جائے۔ ہم نے اس سے قبل بھی لکھا ہے

اور اب بھی لکھتے ہیں کہ اسلام کی اشاعت میں انہیں حضرات کی پاکیزہ اخلاق اور تیک سیرت اور قلبی اثرات کا بہت سا حصہ شامل ہے ہمارے ظاہری علما تو محض وعظ اور نصائح سے غیر اقوام کو اسلام کی طرف مدعو کرتے رہے اور یہ طریقہ مباحثہ سے لیکر مکابہ اور مجادلہ تک پہنچ گیا جس سے انکی یہ کوششیں سالہا سال کے بغیر نتیجہ بخش ثابت ہوئیں لیکن حضرت صوفیہ کی ایک گہری اور پڑتائیں نگاہ نے وہ جادو کا کام کیا کہ جو حق جو غیر اقوام نے نہایت اسلام قبول کیا اور اُس پر ہیبت اور روحانی قوت اور قلبی اثرات کا نتیجہ تھا جس نے سفیر ہر قل کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین کے سامنے کھپکا اور تہر دیا اور وہ بالآخر مسلمان ہو گیا۔ حالانکہ اس وقت آپ کھجور کے درخت کے نیچے نہایت سادگی کے ساتھ زمیچ تشریف فرما تھے پس روحانی قوت اور قلبی اثرات بجز ریاضت اور مجاہدہ اور پاکیزہ اخلاق کے حاصل نہیں ہو سکتی۔

آفرینش انسان کی فلاحی ہم جانتے غور کرتے ہیں غایت فرینش حضرت باری تعالیٰ کے اس ارشاد سے معلوم ہوتی ہے کہ ما خلقت الجن والانس لایعبدون یعنی ہم نے جن اور انس کو محض عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے جس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے حسب قدر نفس زندگی میں مثلاً کس معاش پرورش اولاد اپنے ابناء جس کے ساتھ عمدہ برتاؤ نیک سلوک پاکیزہ اخلاق اور ہرگز نہی عن المنکر یہ بھی درحقیقت عبادت میں شامل ہیں اور عبادت سے خدا کو کچھ غرض نہیں بلکہ ہمارا ہی فائدہ ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی خلائی حادثت جو یہ اصول میں حکم

یورپ میں حکمائے حال نے تسلیم کیا ہے اور یہی وہ اصول ہیں جنہیں حضرات صوفیہ نے عمل کیا ہے۔ لیکن چونکہ پاکیزہ اخلاق نیک سیرت عمدہ صفات ریاضت اور مجاہدہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔ ایسے ضرور ہے کہ عبادت الہی کی تکمیل کے لیے وہ ان امور کو بھی انجام دین ورنہ عبادت کا مفہوم کسی طرح ادا نہیں ہو سکتا ہے اور یہی وجہ تھے کہ آنحضرت ہی کے زمانہ میں بسکے اہل اسلام علاوہ ذیوی مشاغل کے ریاضت اور مجاہدہ میں مشغول رہتے تھے۔ لیکن یہ طریقہ ریاضت اور مجاہدہ علم کی شکل میں آنحضرت کے زمانہ تک مرتب نہیں ہوا تھا و حقیقت اہل اسلام نے اس علم کو ایسی خوبصورتی کے ساتھ تدوین کیا اور ایسے ایسے حکمت پر لکھے کہ ملحد و منذیق اور دوسری بلاچوں پر اسلام میں داخل ہونے لگے اور اسلام کی صداقت کے معترف ہوئے۔

اسلامی ارکان | کامل اور سچے مذہب کے لیے چار ارکان لازمی ہیں۔ پس ہر مذہب اسلام سے متعلق ان ارکان کی سچی جانچ اور تنقیح کرنا چاہیے کہ یہ چار ارکان اور اسکے متعلقات مذہب اسلام میں کس اصول پر مبنی ہیں اور ان کے متعلق کیا احکام ہیں اگرچہ ہر ایک رکن اور اسکے متعلقات بجائے خود اہم مسائل ہیں اور اگر تفصیل ان کے متعلق لکھا جائے تو ایک مطول کتاب ہو سکتی ہے تاہم اختصار پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

تفصیل ارکان =

عقائد

(۱) توحید (۲) نبوت (۳) معاد

(۱) حشر و نشر (۲) حساب و کتاب (۳) جنت و دوزخ

عبادات

(۱) نماز (۲) روزہ (۳) حج (۴) زکوٰۃ

اخلاق

(۱) صداقت (۲) دیانت (۳) شجاعت (۴) صبر (۵) توکل (۶) تسلیم و رضا

(۷) حیا و عفت (۸) ایقان و عزم

معاملات

(۱) تجارت (۲) ورثت (۳) نکاح (۴) طلاق (۵) وصیت (۶) قصاص

فلسفہ توحید | اگرچہ توحید کے متعلق ہم نے اس سے قبل لکھا ہے تاہم یہاں بھی ہم اس کی

توضیح کرتے ہیں۔ سلسلہ کائنات اور انتظام عالم پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ معمولی ذرہ

نیکر شجر حجر کوہ دریا یا نیک کہ اجرام فلکی یعنی آفتاب اور مانتاب سب میں توحید باری تعالیٰ کا

ایک بین ثبوت موجود ہے۔ ابتدا میں جب انسان نے اپنی آنکھ کھول کر چاروں طرف نظر کی تو

اسکو بتاؤں کی ہر چیز میں ایک غیر متناہی سلسلہ انتظام نظر آیا اور لازماً منجبر یعنی
تو انہی قدرت کے انتظام میں سب کو جکڑا ہوا پایا۔ غور کرنے سے اُسکو معلوم ہوا کہ اس
عالم کی ہر شے کو ایک دوسرے کے ساتھ اسقدر توازن اور تناسب ہے کہ تاریکی تمام قوانین
قدرت مل کر کام نہ کرے۔ ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ گھاس جو نہایت
ناچیز ہے وہ بھی بغیر عناصر یعنی آب و باد اور خاک۔ اور آفتاب اور مہتاب کی
مائثرات کے نہیں پیدا ہوتی۔ لیکن حقیقت انسان اپنی عقلی کمزوری سے ان قوانین قدرت
کی بندشوں کو اور سلسلہ انتظام کا تناسب دیکھ کر نہایت متحیر اور حیرت زدہ ہوا۔ لیکن جب
اُس نے وحشیانہ طریقہ زندگی سے مہذبانہ طریقہ زندگی اختیار کیا اور تمدن اور معاشرت میں
ترقی کی تو اُسکے مذہبی خیالات بھی مستحکم ہونے لگے اور کچھ کچھ سمجھ بھی آنے لگی۔ اگر اُسکی ابتدا
زمانہ کو جو نہایت جہالت اور تاریکی کا زمانہ تھا خیال کیا جائے تو ظاہر ہوتا ہے کہ تکلیف
اور زحمت اور بیماری کی حالت میں وہ ایسی قوت سے امداد کا طالب ہوتا رہا جسکو وہ اپنے
اعلیٰ اور زبردست قوت سمجھتا تھا اور رفتہ رفتہ اس خیال نے اُسکو یہاں تک متسلل کیا کہ اس
قوت کو خوش اور رضامند رکھنے کی تدبیریں مختلف طریقوں سے اُس نے اختیار کرنا شروع کیں
اور یہی تدابیر ہر طبقہ اور مہلت میں مذہبی رسومات اور طریقہ عبادت سمجھی جانے لگیں۔ اسی لیے
ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر گروہ کوئی مذہب ضرور رکھتا ہے۔ لیکن طریقہ عبادت اور رسوم

ایک دوسرے سے مختلف ہیں مذہب اسلام کو حکمت اور عقل سے جب قدر مناسب ہے کسی اور مذہب کو اس قدر مناسب نہیں اُسکے اصول اور احکام بالکل عقل اور حکمت پر مبنی ہیں مگر افسوس ہے کہ ہم لوگ اُن احکام اور اصول پر غور نہیں کرتے اور محض اندھا دینہ تقلید میں ایسے ہنگام کرتے ہیں جس سے دوسرے مذاہب کے سامنے اسلام کی سچی اور خوش نظر تصویر کیے نظر نظر آتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ مذہب ایک فطری چیز ہے اور جو شے فطری ہوگی وہ انسانوں میں مشترک ہوگی اگر افراد انسانی سے اُنکی زبان اور صورت اور شکل اور رنگ علیحدہ کر لیں تو جو چیز مشترک رہ جائے گی اُس میں ایک مذہب بھی ہوگا اور یہی بہت جبری دلیل مذہب کے فطری ہونے کی ہے اور اسی لیے انسان کو ایک اعلیٰ اور زبردست قوت کا معترف ہونا پڑا جس نے ان قوانین قدرت کے اجزاء میں توازن اور تناسب پیدا کیا ہے اور وہ اسی جستجو اور تلاش میں رہنے لگا کہ کسی طرح سے اُس نکتہ حقیقی کو دیکھے یہاں تک کہ اُسکو شبہ نہ رہے کہ ایک ستارہ چمکتا ہوا نظر آیا اور جسے دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ یہی میرا رب ہے جب وہ غریب ہو گیا اور مایہ تابی اپنا سنور چھوڑ کھالا تو دفعتاً اُسکی زبان سے نکلا (ہذا ربی هذا ربی) لیکن جب وہ بھی اُسکی آنکھ سے اوجھل ہو گیا اور آفتاب عالم کتاب نظر آیا تو اُسکی طرف اُس نے دیکھا اور کہا ہونو یہ تو ضرور وہی میرا رب ہے لیکن جب یکے بعد دیگرے تینوں اُسکی نظروں سے غائب ہو گئے تو اُسکی حیرت اور استعجاب پیدا ہوا اور دل ہی دل میں کہنے لگا یہ تو سب غائب ہو گئے اور میرا رب

غائب ہونے والا نہیں ہے۔ نہیں نہیں اس میں سے کوئی بھی میرا رب نہیں ہے۔

در حقیقت انسان کی سرشت میں توحید باری تعالیٰ کا اعتقاد موجود ہے اور وہ اس بردست قوت کا
ابتدا ہی سے قائل ہے اور نظائر عالم کو جلوہ گاہ مبدئہ فیاض سمجھ کر اسکی پرستش کر کے وہ مبدئہ
فیاض تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ ہمہ تن اس غزلورنگین منہک تہاں کا دس
واجب الوجود کا تصور کس شکل اور صورت میں کیا جائے اور اس خیال سے کہ ممکنات یعنی موجودات عالم
ذات واجب الوجود کے ظلال کے نتائج ہیں۔ اسلئے اسنے ہر شے میں ذات حقیقت الحقائق کی پرستش
کی اور یہ خیال اسکے دل میں ایسا مستحکم ہو گیا کہ انسان نے اس عالم مادی کے ہر چیز میں اُسی خود
حقیقی کی پرستش کر ڈالی۔ شجر۔ حجر۔ دریا۔ آفتاب۔ ماہتاب کوئی اسکی پرستش سے نہیں جھوٹا اور
اسی بنا پر اکثر مذاہب ہر شے کی پرستش کرنے کی تعلیم کرتے ہیں۔ لیکن ذات واجب الوجود
اور موجودات عالم میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ اس عالم مادی کی ہر شے
منظر اُتھی ہے۔ لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ کوئی شے انہیں سے خدا ہے اس میں شک نہیں کہ ہر چیز
خدا کی قدرت کی جلوہ گاہ ہے۔ لیکن کسی چیز کا ممکنات میں سے خدا ہونا ناممکن ہے نہ
ذات تمام اشیاء میں ظاہر ہے اور اسکی مثال ایسی ہے جیسو کہ جسم انسانی میں روح
لیکن جسم کی ہر عضو کی حرکت اور ہر حاسہ کا فعل اور ہر قوت کا اثر روح کی وجہ سے ہے۔ آنگھ
دیکھتی ہے۔ پاؤں چلتے ہیں۔ ہاتھ ملتے ہیں۔ زبان بولتی ہے۔ اسلئے کہ ہر حرکت میں روح

فرمانہا پر پس ہم کسی عضو کو روح نہیں کہہ سکتے بلکہ یہ مسبح کے تابع ہیں۔ ایسے ان مظاہر کو خدا
 نہیں کہہ سکتے ہیں اور اسی وجہ سے انہیں ذات واجب الوجود کی پرورش غلط ہے۔ ذات واجب الوجود
 نامحدود ہے اسکی کوئی صورت نہیں ہے۔ نامصور غیر محدود کی مصداق محمد و انبیاء ہیں پرورش کی سطح صحیح نہیں کہتی
 ہے اور جو ان سب مظاہر کی علت یعنی خدا تعالیٰ ہے اسی کی پرورش کرنا چاہیے۔ ہاں صفت اسکے کہ انسان
 نے اس عالم مادی کی ہر شے کی پرورش کر ڈالی لیکن وہ اپنی اصلی مقصد میں کامیاب نہیں ہوا۔ اور
 درحقیقت مقصود اصلی تو اسی کے پاس موجود تھا جیسا کہ خداوند کریم نے ارشاد فرمایا ہے
 دَعْنِ اقْرَبَ الْيَدِ مِنْ جَبَلِ الْوَرْدِ یعنی ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں صرف
 تعلیم کی ضرورت تھی۔ اور وہ اصلی اور حقیقی تعلیم جسکے لیے ابتدائے آفرینش عالم سے ہر گروہ
 وقتاً فوقتاً پیغمبر مبعوث ہوتے رہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوا ہر کل امتہ ہاد اور جو ایک مہر
 موقوف ہو گئی تھی اور طالعوں نے اپنی من گڑبٹ باتوں سے اُسے پس پشت ڈال دیا تھا۔ دفعتاً
 سرزمین عرب پر شروع ہوئی اور ایک عالم میں پھیل گئی اور وہ تعلیم صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ میں تھی
 لیکن چونکہ یہ مرکز انبیت تھا کہ جسکے ذریعہ سے ہنر خدا کو پہچانا اور بہائم سے انسان بنے اور ان کلمات
 رموز اور نکات سے واقف ہوئے اُسکو چھوڑ دین ایسے خداوند کریم نے ان کلمات کے ساتھ محمد رسول
 کو بھی شامل کر دیا۔ درحقیقت جو سچے دل سے ان کلمات کا قائل ہوا وہ اپنے مقصود اصلی میں کامیاب ہوا
 جیسا کہ آنحضرت نے فرمایا ہے اور جسکی تفصیل کے لیے طالعہ ذکر کیا ہے (من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنة)

اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسان کی اخلاقی حالت درست ہوئی اور اپنے انبیا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمدردی کا باطن پیدا ہوا۔ انہوں نے پرہیز کرنے لگا اور نیک باتیں اختیار کیں ایسی حالت میں وہ بیٹھے بیٹھے کبھی جب اللہ کی عظمت کی برائی کے تصور میں غرق ہو جاتا تھا۔ اور عالم مثال اور عالم ملکوتی کی سیر کرنے لگتا تھا اور وہ انکی عمدہ عمدہ نعمتوں سے اپنی روح فلک سیر کو فرحت دیتا تھا اور دجہان اور عرفان کے ذریعہ سے روحانی لذتیں حاصل کرتا تھا اور پھر اس کو اس عالم مادی میں اپنے آنا گوار گزار دیتا تھا لیکن جو ان تعلقات کے جو ممکنات کو واجب الوجود کے ساتھ ہیں اس کو اس عالم مادی میں مجبوراً واپس آنا پڑتا تھا اور یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ واجب الوجود کو ممکنات کے کس قسم کا تعلق ہے درحقیقت یہ تعلق کس قسم کا ہے کہ نہ انسان کی سمجھ میں آ سکتا ہو اور نہ انسان کی عقل ہائیک پہنچ سکتی ہو۔ مولانا روم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ اقصالی بے تکلف بے قیاس بہت رب الناس را با جان ناس۔ لیکن جان مولانا نے شریعت کے رموز اور نکات کو نظر کر اور تمثیلات کے ذریعہ سے واضح کر دیا ہے اسی طریق پر ان تعلقات کو بھی نہایت دلپذیر طریقہ سے سمجھایا ہے مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ جو تعلقات شجاعت کو دل کے ساتھ ہیں گویائی کو زبان اور بصارت کو روشنی سے اور خوشی کو دل سے وہی تعلقات واجب الوجود کو ممکنات کے ساتھ ہیں جس طرح سے نہ ان تعلقات کی کیفیت بیان کیجا سکتی ہے اور نہ قیاس میں آسکتے ہیں اسی طریق پر جو تعلقات خداوند کریم کو اس عالم مادی کے ساتھ ہیں

وہ نہ الفاظ کے ذریعہ سے ادا کیے جاسکتے ہیں اور نہ قیاس میں آسکتے ہیں لیکن چونکہ ان تعلقات کا ہونا مسلمہ ہے اسلئے واجب الوجود کو جو تعلقات ممکنات سے ہیں وہ بھی مسلمہ ہیں انہیں مجموعہ سے ممکنات جنکو عالم کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے بحیثیت مجموعی ذات باری تعالیٰ کا منظر ہے جو ہر جگہ ہر مقام پر ہر وقت حاضر و ناظر ہے۔ اسلئے کہ وہ ذات پاک نہ جسم ہے نہ جوہر اور نہ عرض اور چونکہ ایک ہی جسم اور ادہ ایک وقت میں دوسے زیادہ مقامات میں موجود نہیں رہ سکتا ہے۔ لہذا وہ ان عوارض سے پاک ہے۔

نبوت | نبوت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان جمادات نباتات حیوانات سے ترقی کرتے کرتے درجہ بدرجہ انسانیت تک پہنچتا ہے اور اُسکے بعد ترقی کرتے کرتے ملکوتیت کے درجہ تک پہنچتا ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ ہر دور میں ایسا شخص پیدا ہوتا ہے جو فضل الناس ہوتا ہے اور اسی کو صوفیہ قطب کہتے ہیں اس قیاس کی بنیاد پر سیکڑوں ہزاروں برس کے بعد ایک ایسا شخص پیدا ہوتا ہے جو فضل الناس سے بھی فضل الناس ہے اور اسی کو پیغمبر اور موجد شریعت کہتے ہیں اور امام صاحب شریعت کی یہ تعریف کی ہے کہ چونکہ انسان فی الطبع پیدا کیا گیا ہے اور اُسکی قہا آپس کی اعانت اور اجتماع کے بغیر ممکن نہیں اگر آپس میں تعاون اور تقاضہ نہ ہو تو انسان کا نہ کوئی فرد باقی رہ سکتا ہے نہ اُسکی نوع نہ اُسکا مال اور نہ اُسکی عزت۔ پس اسی اجتماع اور تعاون کے جوہر عمل اور آمین ہیں اُن ہی کو شریعت کہتے ہیں

اُسکے بعد امام صاف فرماتے ہیں کہ ہر نوع کی انتہا اور سری نسیج کی ابتدا سے متصل ہوتی ہے۔ اس لیے بشریت کی
 ابتدا ملکوتیت کی ابتدا ہے اور اسی بنیاد پر پیغمبرین ملکوتی صفات پائے جاتے ہیں اور اُسکی قوت نظریہ
 اور قوت عملیہ سہرہ تیز ہوتی ہے کہ قوت نظریہ کے آئینہ میں ذات الٰہیہ جو رکھ دیکھتا ہے اور قوت عملیہ کے
 ذریعہ سے ممکن الوجود میں مختلف قسم تصرفات کرتا ہے اسی کو معجزہ کہتے ہیں (۱) امام صاف کی تفسیر ختم ہوئی
 لیکن یہ امر غور طلب ہے کہ جب معجزہ اور استدراج کے افعال کی نوعیت میں کوئی فرق نہیں ہے
 خواہ وہ کسی طریق پر وقوع میں آئیں تب ان میں امتیاز اور فرق کا معیار کیا قرار دیا جاسکتا ہے۔
 اگرچہ ہمارے یہاں کے علماء ظاہر نے اُسکے سمجھانے میں جان توڑ کوشش کی ہے لیکن ہر طریق
 اور انداز سے کہو سمجھایا گیا ہے وہ ایک تملاتی اور تجسس کے لیے قابل اطمینان نہیں ہو سکتا ہے
 اور نہ ہمارا ذہن اُسکو قبول کر سکتا ہے گو بلحاظ اُس عورت اور وقوع کے جوہر ہر دونوں میں
 حضرات کی قائم ہے۔ ہم بجا و درست کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں لیکن ہمارا دل ان جوابات سے
 مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مولانا روم علیہ الرحمہ نے انھیں امور کو نظر انداز اور
 تمثیلات سے سمجھایا ہے جو ایک ذی فہم کے لیے ضرور قابل اطمینان ہے۔ لیکن انہوں
 نے کہ ہمارے یہاں کے جدید تعلیم یافتہ حضرات اس پر غور نہیں فرماتے ہیں یہ سچ ہے
 کہ معجزہ اور استدراج کی نوعیت میں کوئی فرق نہیں ہے اور اگر تسلیم کر لیا جائے کہ
 ایک ساحر کے تصرفات محدود ہیں اور پیغمبر کے تصرفات غیر محدود اور وسیع ہیں لیکن

محدود اور غیر محدود تصرفات کے فعل کی نوعیت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ
ان دونوں میں فرق ہی شخص کوئی کر سکتا ہے جسکو عقل سلیم اور ذوق صحیح عطا کیا گیا ہے مثلاً ایک
مقدمہ میں بجا ظن و عین اور حالات کوئی فرق نہیں ہے اسکا فیصلہ ایک ماتحت نصف کرتا ہے اور
اُسی مقدمہ کو ایک چیف جسٹس بصیغہ مرافعہ سماعت کرتا ہے اگرچہ دونوں حکام کے فیصلہ جات
کی نوعیت میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن ایک قانون دان اور نکتہ رجحان جسٹس کے فیصلہ کو قابل
بروقت خیال کرتا ہے اور نصف کا فیصلہ قابل وقت خیال نہیں کیا جاتا لیکن وہ حضرات جنکو
قانون سے بالکل قنوت نہیں ہے دونوں فیصلوں میں کوئی تمیز نہیں کر سکتے ہیں یا ایک شخص
اپنی قوت ذالیقہ کی وجہ سے کھاری اور میٹھے پانی میں بخوبی شناخت کر لیتا ہے لیکن جس شخص کی قوت
ذوالیقہ بوجہ امراض زائل ہو گئی ہے وہ کیونکر کھاری اور میٹھے پانی میں شناخت کر سکتا ہے حالانکہ بظاہر
پانی کی شکل و صورت رنگ بو میں کچھ فرق والوں کو کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے پس حضرات جو قانون دان ہیں
اور قانونی نکات سے واقف ہیں جس طرح چیف جسٹس ماتحت نصف کے فیصلہ میں امتیاز کر سکتے ہیں یا وہ
حضرات جنکی قوت ذالیقہ صحیح ہے جس طرح کھاری اور میٹھے پانی کی شناخت کر سکتے ہیں اُسی طریق پر وہ حضرات
جسکو عقل سلیم اور ذوق صحیح عطا کیا گیا ہے معجزہ اور مستدرج میں تمیز کر سکتے ہیں جب بنی نوع انسان
کی اخلاقی حالت مبتذل اور خراب ہونے لگی تو وقتاً فوقتاً خداوند کریم نے پیغمبروں کو ہدایت عام کیلئے
بعوث کیا جیسا کہ ارشاد ہوا کہ (سُخِّلَ لَكُمْ هَادٍ) اور انکے مذہب بنی نوع انسان کی تمدنی اور اخلاقی حالت

جوتی رہی اور جہاں جب بھی کوئی گروہ سابقہ پیغمبرین کی ہدایت سے بھٹکا اور ان کے اسم میں مبتلا ہوا
 تو انھیں لوگوں میں ایک یا ایک ہی برحق دعوت ہوتا رہا۔ یہاں پہلے آخر الزماں کے بعد کسی ہادی کی ضرورت
 نہ کسی بھی کتاب کی اس لیے کہ جو قانون الہی آپ کے ذریعہ سہ ماہی نازل ہوا وہ مکمل مجموعہ ہوا ان تمام
 قوانین کو اس سے قبل جاری تھے یہاں نہ کی موجودہ حالت اور لوگوں کے خیالات اور طبائع اور طرز
 معاشرت کی بناء پر ان قوانین سابقہ میں چند ترمیمات کر کے اور بعض امور ایزاد کر کے اس مجموعہ قانون
 آخری کو جس کا نام قرآن پاک ہے بالکل مکمل کر دیا ہے بہت بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ پیغمبر
 انبیاء سابقین کی شریعت کو نسخ کر دیا ہے حضرت امام فخر الدین ازمی فرماتے ہیں کہ درحقیقت
 شریعت جس کا نام ہے اس میں دو قسم کے احکامات ہیں ایک عقلی ایک وضعی عقلی وہ ہیں جو خدا کی
 تقدیس اور تمنیہ اور خلق اللہ کی ہدایت کی متعلق ہیں جو بحالیہ قائم ہیں اور وضعی وہ ہیں جس میں
 بلحاظ طبائع نوع انسان شریعت کے احکام نافذ کیے گئے ہیں اور اسے احکامات میں
 بوجہ مختلف طبائع اور مختلف خیالات اور بلحاظ موجودہ زمانہ کے منسوخ اور ترسیم ضروری تھی۔
 (امام صاحب کی تقریر ختم ہوئی) درحقیقت اگر قوم کی ابتدائی نشوونما کے زمانہ میں ایسے
 احکام نافذ کر دیے جاتے جو آخر میں نافذ ہوئے ہیں تو ان کی موجودہ طبیعتوں اور خیالات کے لحاظ سے
 کسی طرح مناسب تھے جس طرح والدین اپنے بچہ کو اس کی ابتدائی نشوونما کے زمانہ میں غنیمتیں
 غذا و کس پر پہنچاتے ہیں اور ہلکی اور زوردار غذا میں کھاتے ہیں اسی طریق پر خدا نے حکیم و مہربان اور مہربان کی ابتدائی

نشوونما کے زمانہ میں اُنکے طبائع اور خیالات کے لحاظ سے بہت ہی اہل اور مناسب احکام نافذ فرمائے اور جیسے ہر گروہ اور طبقہ کی حالت نشوونما ترقی کرتی گئی اُنکے لحاظ سے احکام میں بھی تغیر ہوتا گیا پس اس لحاظ سے یاغیری قانون الٰہی ہر طرح سے قریب اور مکمل ہوا اور جدید تحقیقات اُنکے اصول اور احکام کی اور بھی توضیح کر دی ہے حضرت ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا کی عقلی اور نقلی دلائل مطول کتابوں میں موجود ہیں ناظرین اُن سے اطمینان کر سکتے ہیں ہم اُس مقام پر ایک عقلی دلیل یہ ناظرین کرتے ہیں اگر ہم نوع انسان اور حیوانات کے طریقہ عمل پر غور کریں تو معلوم ہو گا کہ

قرد و غضب اور رحم و کرم کی

دو متضاد صفیتیں ہر ذی روح میں موجود ہیں۔ انسان میں رحم و کرم کی یہی وہ صفات ہیں کہ بے زبان بچہ کو جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے کس طرح پرورش کرتی ہیں اور مائتاتین کر چھاتی ہیں لگا دیتی ہیں ایک بکری کا بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے اُسکو کس طرح اُسکی ان چائسی ہے اور اگر اُسے کوئی اٹھاتا ہے تو حملہ کرتی ہے اور اپنے سے جدا نہیں ہونے دیتی اور یہ حالت اُسکی اُس وقت تک رہتی ہے کہ جب تک بچہ سق بل نہیں ہوتا ہے کہ آزادی کے ساتھ چرنے لگے تھوڑے دنوں کے بعد جب وہ خود کھانے اور پینے کے لائق ہو جاتا ہے تو اُسکی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ سینگوں سے بچہ کو ڈھکیلیتی ہے اور لاتین لاتی ہے اور اپنے پاس نہیں آنے دیتی حالانکہ بے کسی کی حالت میں اسی کا رحم و کرم معین برش تھا اور دوسرے زمانہ میں قہر و غضب سے تبدیل ہو گیا

جس سے ظاہر ہے کہ بد و متضاد صفتیں جو دکر مقرر غضب کی گواہ ہیں۔ یہی شخص میں ہوتا ہے لیکن
 وقت واحد میں ان کا ظہور نہیں ہوتا اور دونوں ایک ہی وقت میں ظاہر نہیں ہوتیں بلکہ مختلف اوقات میں اس طرح
 قہر و غضب کے ظہور کے وقت رحم و کرم ظہور پذیر نہیں ہوتا اور رحم و کرم کے ظہور کے وقت قہر و غضب کا
 ظہور نہیں ہوتا۔ قرآن شریف میں خداوند کریم کا ارشاد ہے کہ مَا ارسلناک الا رحمۃ للعالمین
 یعنی اسے محمد میں نے تمہیں دونوں عالموں کی لیے رحمت مبعوث کیا ہے اور یہ امر تالیخ سے بخوبی
 ثابت ہے کہ آپ کے زمانہ میں باوصف اس قدر کشتی اور نافرمانی کی آپ کی قوم پر عذاب آئی نازل نہیں ہوا۔
 نہ وہ طوفان کے ذریعہ سے تباہ و برباد ہوئے اور نہ جہل سادہ کے والی آگ انہیں برباد کی گئی نہ
 بجلی کی کڑک نے ان کو موت کا مزا چکھایا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ مجسم رحمت الہی
 تھے اس لیے عذاب اور قہر الہی آپ کے زمانہ میں نازل نہیں ہو سکتا تھا۔ اور ایک ہی وقت میں رحم و کرم
 قہر و غضب کا اجتماع ضدین ممکن تھا اور چونکہ آپ جب طرح اس عالم کیلئے رحمت محض تھے اسی طرح
 آپ عالم آخرت کے لیے بھی رحمت الہی ہیں اس عالم میں جو واقعات آپ کے وقت میں پیش آئے ان سے یقینی طور
 پر ثابت ہو گیا کہ آپ کا رحمت مجسم ہونا مانع ظہور قہر و غضب ہا اسی طرح ضروری کہ آپ کا وجود باوجود عالم
 آخرت میں مانع قہر و غضب ہو اس عالم کا تجربہ اس عالم کی امتناع قہر و غضب کے لیے اطمینان بخش دلیل
 اور یقینی امر ہے کہ جہاں رحمت خاص کا ظہور ہو گا۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر گز نہ ہاں مکرہ اور رحم
 الہی کے سوا صفات متضاد کا ظہور نہ ہو گا۔ اور جہاں لوگوں کو رحمت محض سے تعلق ہو گا۔ وہ قہر و غضب سے محروم ہو گا۔

جو نتیجہ شفاء ہے ہر کم نلور میں اسی نلور کے متعلق مبادیات اور حالات ہوا کرتے ہیں نلور
رحمت کے وقت میں رحمت ہی کے حالات اور مبادیات ہونگے جو شفاء سے تعبیر کیے جاتے ہیں
نتیجہ شفاء امت کلی مغفرت اور مغفرت باعث استحفاظ عذاب ہے اسی وجہ سے
آپ کی امت کو امت مرحومہ کا خطاب ملا ہے جس کا مفہوم مغفورہ ہے۔

معاد و حشر و نشر | اگرچہ ہم اس سے بالکل ناواقف ہیں کہ موت کے بعد ہماری روح کہاں جاتی گی
لیکن حشر و جساد اور مادے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا اسلئے کہ جدید تحقیقات نے یہ ثابت کر دیا ہے
کہ کوئی چیز میرا ہو کر فنا نہیں ہوتی۔ بلکہ دوسری صورت اختیار کر لیتی ہے اور انسان پہچان کا
نام ہے جسم اور روح بڑے سائنس جسم مادہ ہے اور روح قوت ہے۔ چونکہ سائنس کے رستے دو ہوتے ہیں
نہیں ہو سکتیں۔ اسلئے ضرور ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد کوئی دوسری صورت اختیار کر لے گی اور یہی
ہم انسان کی دوسری زندگی کہتے ہیں حشر و جساد کی زندگی بھی اسی قسم کی ہے جن کے متعلق
باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہر یوم یفخر فی الصور فتاوتہا فوجاً یعنی جس دن ترمیم ہو گا جاسکا
پس فوج کی فوج لوگ چلے آئینگے۔ لیکن یہ امر درحقیقت بحث طلب ہے اور اسکے متعلق کوئی نص
صریح نہیں ہے کہ قیامت میں خداوند کریم ہی جسم کو دوبارہ زندہ کرے گا اور اسی میں روح پڑے گی۔ ہمارے
کے شکہ میں عادیہ معدوم کو جائز قرار دیکر اس صحبت پر خوب شکا فیان کی ہیں اور خاص کر امام فخر الدین
رازی کی بحث قابلِ ملاحظہ ہے۔ یہاں بوجہ طوالت مضمون ہم لکھنے سے معذور ہیں لیکن مولانا رومؒ نہایت

عمدہ تشبیہات اور تشبیہات کے ذریعہ سے اسکو سمجھایا ہے۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ جب انسان پہلے جاد تھا اور درجہ بدرجہ ترقی کرنے کے بعد حیوانیت کے درجہ تک پہنچا اور اُسکے بعد ملکوتی کے تو کیا عجب ہے کہ فنا ہو کر اُس سے بہتر حالت پیدا ہوا اور جب کہ اُس نے ادنیٰ درجہ سے یہاں تک ترقی کی ہے تو ضرور ہے کہ اُس حالت سے بھی اُسکو ترقی ہوئے عمر خیام نے ایک باغی میں انکار کیا تھا کہ انسان گمراہ نہیں ہے کہ کاٹ ڈالی جائے اور آگ آگے مولانا نے اسکا جواب یہ دیا ہے کہ

کدام داند فروخت در زمین کہ نہ رست چرا بداند انسانیت این گمان باشد
 حساب کتاب | حساب کتاب جنت و دوزخ کے متعلق عقلی دلائل سے مذہب اسلام
 جنت و دوزخ اسکو ثابت کیا ہے اور اکثر مقامات میں قرآن شریف کے ہشت اور
 دوزخ کا تذکرہ کیا گیا ہے اور بہت تفصیل کے ساتھ مبسوط کتابوں میں موجود ہے درحقیقت
 بت سی باتیں خداوند کریم نے تشبیہات اور استعارات کے ذریعہ سے سمجھائی ہیں ایک
 مقام پر یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ ہمارے افعال کے ہمارے ہی اعضا گواہی دینگے
 درحقیقت اس سے مراد زبان حال ہے نہ زبان قال۔ ایسے کہ کلام الہی میں خداوند کریم
 یہ ارشاد کہ شجر و حجر ہماری تقدیس و تسبیح پڑھتے ہیں اُس سے بھی مراد کہ کلمہ کا وجود اور پیدائش
 حال سے خداوند کریم کے اعلیٰ قدرت کی شاہد ہے نہ زبان قال سے اور یہی انکی تسبیح ہے۔ اسکے علاوہ

اس سے زیادہ واضح مثال اسکی یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا جسم بوجہ اسکی بد اعمالی کے بگڑ جائے تو
 درحقیقت اسکا جسم زبان حال سے اس شخص کی بد اعمالی کی شہادت ہوگی نہ زبان حال سے جس طرح
 خوشبو سے روح کو تازگی اور بدبو سے نفرت ہوتی ہے اسی طرح جن لوگوں نے اس عالم میں نیک اعمال
 کیے ہیں اور اپنی اخلاقی حالت کو درست رکھا ہے اس عالم میں انکے رُوحوں پر خوشی اور انبساط کی
 حالت طاری ہوگی اور انکو اعلیٰ درجے کا عطا کیے جائینگے جسکا تصور بھی نہیں ہو سکتا اور جن لوگوں نے
 بُرے اعمال کیے ہیں انکی رُوحوں پر پشیمانی اور اضمحلال کی حالت طاری ہوگی اور ایسی سزا دی جائے گی
 جسکا خیال بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی حالت میں انکے گزشتہ اعمال کی زبان حال سے شہادت ملے گی
 لیکن یہ امر غور طلب ہے کہ قیامت تک ہماری رُوح کمان اور کس حالت میں رہے گی اگر اہل دنیا
 کے مسئلہ تنازع کے لحاظ سے۔ تو پھر وہ رُوح کسی جسم میں لحاظ اعمال حلول کر کے اس عالم میں
 واپس آئے گی لیکن درحقیقت مسئلہ تنازع ایک ایسا مسئلہ ہے جسکی غلطی کا بعض ذہین
 اور جدید تعلیم یافتہ حضرات کے اعتراف کر لیا ہے اس سے قطع نظر اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے
 کہ لحاظ اعمال رُوح بعد انتقال قیامت جزا و سزا کی حالت میں ہیگی اور اس جزا و سزا کی بعینہ ہی حالت
 ہے کہ اگر کسی شخص نے سرفہ کیا اور شان و سرفہ میں بوقت فراز وہ کسی دیوار سے گر پڑا اور اس کے پر کو سخت
 صدمہ پہونچا اور ٹانگوں پر لگ گیا۔ تو بوقت انفصال مقدمہ حاکم عدالت اسکو اس وقت تکلف کے پہونچ جائے گا
 سے قانونی سزا سے بچا نہیں سکتا اس لیے کہ لگڑا ہوا جانا اسکی بد اعمالی کی ایک ضمنی سزا ہو۔ پس غلامِ قبر

ایک ضمنی نگرانی جو نگار کی بد اعمالی کا ضمنی نتیجہ ہے و حقیقی نزل جو قیامت میں یہ پائے گی کہ اسکے علاوہ
 اسی طرح اگر کسی شخص نے کوئی عمدہ اور نیک کام کیا ہو اور اس سے حاکم عدالت خوش ہوا اور اسکو
 اعلیٰ مناسب اجر عطا کیے تو درحقیقت اسکی مثال قیامت کی جزا ہے۔ اور نیک اور عمدہ کام کی
 وجہ جو ضمنی مسرت اور فرحت اسکے دل کو ہوئی ہے اس سے ان مناسب اجر میں کمی
 نہو جائے گی اور یہ خوشی اور راحت قبر کی ضمنی جزا تصور کی جائے گی۔ عبادت کے متعلق اسلام
 جس اصول کی پابندی کی ہے وہ درحقیقت کسی مذہب میں نہیں پایا جاتا عبادت کے مراد صرف
 نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ سمین بلکہ مجموعی طور پر انسان کے جہد و فرائض زندگی میں سب
 عبادت میں شامل ہیں اسکی توضیح ہم اس سے قبل ہی کر چکے ہیں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے
 من جاهد کفانا جہاد لنفسک ان الله یغنی عن العالمین یعنی جو شخص تکلیف اٹھاتا ہو
 اپنے لیے اٹھاتا ہے۔ خدا اس سے بے نیاز ہے۔ عبادت سے انسان کو خود فائدہ
 پہنچتا ہے۔ اور خدا کو اس سے کوئی غرض نہیں جیسا کہ ارشاد ہوا ہے من عمل صالحا
 لنفسه ومن اساء فلیہ یعنی جو اچھا عمل کرتا ہو اپنے لیے کرتا ہو اور جو بُرا کرتا ہو اپنے لیے کرتا ہو
نماز نماز کی نسبت ارشاد ہوا ان الصلوٰۃ تنفی عن اللغو والمنکر
 یعنی نماز فحش اور لغویات سے انسان کو روکتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اگر غلو
 اور حد اقل قلب کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو بیشک انسان فحش اور لغویات سے بچ سکتا ہو

نماز میں بہت بڑی چیز طہارت ہے جس طریق پر ہم کو وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ حقیقت
 نہایت عقلی اصول پر مبنی ہے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین امنوا اقامتم
 الی الصلوۃ فاعسلو بوجھکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤسکم وارجلكم الی الکعبین
 یعنی مسلمانو جب نماز کے لیے آمادہ ہونو اپنے منہ دھو لیا کرو اور کھینوں تک اپنے ہاتھ اور پاؤں
 سر کا مسح کر لیا کرو اور ٹخنوں تک اپنے پیر دھو لیا کرو جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کھینوں تک
 ہاتھ کا دھونا اور سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں تک پیر کا دھونا اور منہ کا دھونا فرض کیا گیا
 لیکن ان فرائض کی ادائی کے قبل آنحضرت نے ارشاد فرمایا کہ تین تین بار اپنے ہاتھوں کو دھواؤ
 ناک اور منہ میں پانی ڈالو جس کا منشا یہ ہے کہ ہاتھ دھونے سے پانی کے رنگ کی کیفیت دریافت
 ہو جاتی ہے کہ آیا پانی صاف و ستھرا ہے کیفیت اور گندلا تو نہیں ہے اس کے بعد کلی کرنے سے
 اس کے فربہ کی کیفیت دریافت ہوتی ہے اور ناک میں پانی ڈالنے سے اس کے بوی کی کیفیت معلوم ہوتی
 ہے پس ان سب باتوں سے جب پانی صاف اور ستھرا ہو تو احکام فرائض کے بجالانے کا حکم ہمارا
 ہاتھ اٹھا کر کانوں تک ہاتھ لیجانا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ بجز خدا کے دوسرا خیال نماز میں نہ پائے گا اور نماز
 اپنی زبان کے علاوہ اپنے اعضا اور جوارح کی حرکت سے بذریعہ رکوع و سجود خدا کی عظمت اور بزرگی کا اور اپنے عجز
 عاجزی کا اعتراف کرتا ہے گویا وہ ہمہ تن خدا کی بندگی میں مستغرق ہے پس اس طرح خدا کی عبادت کا
 کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ اگرچہ قریب قریب ہر مذہب میں توحید پائی جاتی ہے۔ لیکن طریقہ عبادت

مختلف ہر جیسا کہ ارشاد ہوا ہے بکلامۃ جعلنامنکام متکوء الی اخرہ۔ یعنی ہر مسئلے
 طریقہ عبادت جدا جدا ہیں اور وہ آپس پر ملتے ہیں ان کے بعد ارشاد ہوا ہے کہ اے محمد تم سیدہ سیدہ
 ہو۔ اور واقعی جو سہل الاصول طریقہ عبادت الہی کا اسلام میں ہے کسی مذہب میں نہیں پایا جاتا
 اگرچہ مقام ایک ہی ہے۔ جہاں سب مذہب کے لوگ جانا چاہتے ہیں لیکن اہل اسلام اور دیگر مذہب
 میں سیدہ اور پیچ دار راستہ کا فرق ہے اور یہ ظاہر ہے کہ پیچ دار راستہ میں کن کن مشکلات کا سامنا
 ہوتا ہے اور کیسے کیسے مصائب برداشت کرنا پڑتے ہیں اور افضل اوقات انسان بچھکا جاتا ہے
 لیکن سیدہ راستہ میں نہ بچھکنے کا اندیشہ ہے نہ مشکلات اور مصائب برداشت کرنا پڑتے ہیں
 اس کے علاوہ پانچ وقت کی نماز کا یقین جسکی صرح مختلف مقامات میں کلام الہی میں موجود ہے
 اس امر کی تعلیم ہے کہ انسان اپنا ہر کام پابندی وقت کے ساتھ انجام دے خداوند کریم کا ارشاد ہے
 الصلوٰۃ کا نیت علی المومنین کتاباً موقوفاً یعنی نماز پابندی وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے
 جدید تحقیقات ثابت کر دیا ہے کہ برقی قوت انسان کے عضو عضوین میں موجود ہے اور اس کے
 اخراج کے تین راستے ظاہر کیے گئے ہیں۔ آنکھ، منہ، ہاتھ سے برقی قوت ہر وقت خارج
 ہوتی رہتی ہے اور یہی قوت سچی عبادت سے اس قدر تیز اور قوی ہو جاتی ہے کہ قوت
 نظریہ سے ہم ہر شخص کو سوخا کر سکتے ہیں۔ اور اس ذات واجب الوجود کی لامتناہی قدرت
 خیال اور تصور کے ذریعہ سے ہر وقت ہماری نظر میں قائم رہ سکتی ہے اور قوت ذائقہ اور

لاسہ استعداد تیز ہو جاتی ہے کہ اگر بیماروں کو ہم ہاتھ لگا دیں یا انہر کچھ دم کروں تو صحت ہو سکتی
 ہے۔ ہمارے طریقہ عبادت میں ان تینوں قوتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے جب ہم عبادت کرتے ہیں
 تو ہماری آنکھ کے سامنے اس حد سے ذوالجلال کی عظمت اور بزرگی کی تصویر تصور کے ذریعہ
 قائم ہو جاتی ہے اسوجہ سے ہماری قوت نظریہ ترقی کرتی ہے اور ہمارے جسم و زبان کی حرکت
 قوت لاسہ اور قوت ذائقہ کو ترقی ہوتی ہے کسی چیز پر چبکنے اور دم کرنے سے متعلق اہل کمال جدید
 تعلیم یافتہ حضرات اعتراض کرتے ہیں لیکن اسکا بھی اصول ہی ہے جو ہم نے اوپر لکھا ہے اور تعویذات
 کے متعلق صرف اس قدر لکھ دینا کافی ہے کہ ایک حد اگاتہ علم ہے جو علم الاسماء و الحروف کے
 تمام سے موسوم ہے۔ اس علم میں علامہ بوہی اور ابن عربی کی متعدد تصانیف ہیں ناطقہ کتاب الناطق
 و شمس المعارف اس علم میں تدریس ہوتی ہیں جس طرح ہر کام کی کامیابی کے لیے دعا اور
 دعا ایک تدبیر ہوا کرتی ہے اسی طرح تعویذات کا پاس رکھنا بھی مثل ایک تدبیر کے ہے اور اسکا
 منشا یہ ہے کہ جس ضرورت کے تعویذ پاس رکھا گیا ہے یا ملین کے باندھا گیا ہے۔ اسکا خیال تصور
 قائم رہے اور درحقیقت ان سب امور میں یہ خیال اور تصور کی بہت ضرورت ہے جسکی بنیاد عقائد
 ہے اور جسکی تفصیل قبل ازین کجا چکی ہے اور یہی ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر کام کی
 انجام دہی میں طبیعت میں ایک قسم کی قوت پیدا ہو جاتی ہے جو قوت ارادے کو مضبوط اور
 مستحکم کر دیتی ہے اور اسوقت وہ کام نہایت توجہ اور کوشش اور سرگرمی سے انجام پاتا ہے

اور اس کا نتیجہ کامیابی ہو تا چنانچہ مآل نظام الدین فلسفی کے حکیمانہ اصول پر لکھا ہے کہ انسان میں
 خداوند کریم نے ایسی دو قوتیں رکھی ہیں کہ اگر انسان ان قوتوں کو عمل میں لائے تو عجائب اور غرائب کا مجموعہ
 ہو سکتا ہے۔ مگر ان قوتوں کے انسان میں ایک قوت لائقِ مصلحت ہے اگر انسان اس کے ذریعہ سے روزانہ
 کام لیتا رہے تو جس چیز کا ارادہ کرے گا خداوند کریم ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ مگر ارادہ اس طرح کا ہو کہ
 کبھی اس سے باز نہ رہے اور ہر وقت مطلوب کی خواہش اور فکر میں رہے اگر ارادہ میں ہوا مشغول نہ ہو گا تو کامیابی
 منوگی اور یہی وجہ کسی مقصد کے حصول میں طیفہ بڑھنے اور تعویذ رکھنے کے ہیں تاکہ قوت ارادی
 مصورہ مستقل طور پر ہر وقت قائم رہے اور وہ قوت فنانی مطلوب ہو جائے اس کے بعد فیض کا یہی
 ہم نے اس متعلق جو کچھ اوپر لکھا ہے اس کی تائید ملاحظہ کی اس تحریر سے ہوتی ہے لیکن یہ طریقہ عام
 لوگوں کے سمجھانے کے لیے بحالت موجودہ بالکل کافی ہے لیکن جن لوگوں نے محنت اور مشقت لینی چاہی
 اور مجاہدہ انہی روحانی قوت کو اعلیٰ درجہ تک پہنچا لیا تو محض کمالِ خیال اور توجہ ہر مقصد میں کامیابی کا
 باعث ہوتا ہے اگر نفعِ آدم یا اللہ یا گاڑیاں جو ہوا یا جو دیا یا مارڈ کا خیال اور تصور سچے اعتقاد کے
 ساتھ قائم کیا جائے اور اس کو ہر وقت حاضر و ناظر سمجھا جائے تو انسان ہر بُرائی سے بچ سکتا
 اور ہر مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے اور اسلام جس کو دوسرے الفاظ میں تصوف کہہ سکتے ہیں اس کی تعلیم
 اعلیٰ ترین مقصدی ہے اور نماز کی بیخ و بن تعلیم ہی اصول ہے بنی ہے تاکہ انسان اس حکمِ الہی میں
 خیال اور تصور سے کسی وقت غافل نہ ہونے پائے اور اس کا تصور اور خیال ہر وقت قائم رہے اور

اور انھیں مقاصد کے حصول کے لیے کلام الہی میں مختلف پیرایہ میں سمجھایا گیا ہے اگر کلام الہی کے معنی اور
 مطالب پر غور کیا جائے تو ہر ایک انکشاف ہو سکتے ہیں اور بعد یہ تحقیقات کلام الہی کی ادبی تفسیر کرنی
 اور بقدر تحقیق بڑھتی جائیگی کلام الہی کے معنی اور مطالب حل ہو جائیں گے اگرچہ عرصہ تک زمین کے شکل
 ہونے کے متعلق علماء میں اختلاف رہا اور عیسائیوں میں یہ عقیدہ خلافت نبیل سمجھا جاتا تھا اور اس کے
 قائل کہ سخت سزا دی جاتی تھی چنانچہ ۱۹۰۶ء میں کولمبس نے شاہ اسپین کے سامنے جب اپنا یہ خیال ظاہر کیا
 تو عیسائی علمائے اس سخت اختلاف کیا اور مضحکہ اڑایا لیکن ہمارے کلام الہی میں تیس سو برس پہلے
 اسکی پیشین گوئی موجود ہے اور وہ آیت شریف یہ ہے **مشرق والمغرب**۔ جب ہم اس امر کو
 غور کرتے ہیں کہ اس نصف کرہ ارض میں تو چار اسات ہیں۔ شمال۔ جنوب۔ مشرق۔ مغرب۔ لیکن
 خداوند کریم نے مشرق اور مغرب کو صیغہ جمع میں کہیں استعمال فرمایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند کریم
 اسی نصف کرہ ارض کے مشرق اور مغرب کا ایک جن ہے بلکہ اس دوسرے نصف کرہ ارض کے مشرق اور
 مغرب کا بھی ماکہ ہے جہاں اسی طریق پر چار اسات ہیں جس کے مراد منی دنیا ہے چونکہ شمال اور جنوب دونوں
 حصہ کرہ ارض کے ایک ہی ہیں اور مشرق اور مغرب مختلف ہیں یعنی ایک حصہ کرہ ارض میں جہاں آفتاب
 طلوع ہوتا ہے۔ دوسرے حصہ کرہ ارض میں آفتاب غروب ہوتا ہے اور اسی طرح ایک حصہ کرہ ارض
 میں جہاں آفتاب غروب ہوتا ہے دوسرے حصہ میں آفتاب طلوع ہوتا ہے۔ ایسے مشرق اور
 مغرب کے اسات کو بصیغہ جمع استعمال فرمایا گیا ہے اور یہی دلیل زمین کی گردی شکل ہونے کی ہے

ہر حال کلام الہی کے احکام خواہ عبادت سے متعلق ہوں خواہ معاملات سے خواہ عقائد سے خواہ اخلاق سے سب عقل پر مبنی ہوں اور حنکی سمجھ میں نہ آئے گی عقل کا تصور ہے۔ باری تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے
 لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ لِنَفْسٍ أُولَىٰ أَلْبَسْنَا لَهُ السُّرُورَ ۝۱۰۱
 پس اسکا کوئی سمجھنے والا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا لَعَلَّ قُلُوبَ الْيَاقُوتِ يَهْمُوهَا عَيْنُ الْبَصَرِ ۝۱۰۲
 بھلا ہوا ذہن لا سمجھوں بھلا اُنکے کالانصاف بل ہم اذل اُنکے ہم عالمات یعنی اُنکے دل تو ہیں مگر اُن سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے اُنکے آنکھیں زمین کیوں لے دیکھنے کا کام نہیں لیتے
 اُنکے کان تو ہیں لیکن اُن سے سُنے کا کام نہیں لیتے۔ غرض یہ لوگ چار پایوں کے مانند ہیں بلکہ اُن سے بھی بدتر ہیں اور یہی لوگ ہیں جو دین سے بے خبر ہیں۔

روزہ جس طریق پر اہل اسلام میں روزہ رکھنے کا حکم ہے وہ حقیقت طبعاً فوائد پر مبنی ہے اگر انسان سال میں ایک ماہ تمام دن کچھ نہ کھائے اور شب کو کھائے تو اسکی صحت پر مفید اثر پڑتا ہے لیکن اس طریق پر کھانا اور روزہ رکھنا جیسا کہ ان نون علم طور پر دستور ہے۔ بجائے مفید اثر کے صحت پر بضرر پیدا کرتا ہے حقیقت یہاں بیان کے روزہ میں ایک طرح کی یہ بھی تعلیم ضرور ہے کہ روزہ دار فائدہ کش اور فیض وار مستحق کی مصیبت کا خوب اندازہ کر سکتا ہے اور سبکو اُس کے رفع تکلیف اور امداد کی ہمت ہوتی ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
 مسلمانوں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا تم پر بھی فرض کیا گیا ہے۔ شاید تم پر پھر بھلا رہا ہو

حج اگرچہ نماز جمعہ اور نماز عید میں ہم محلہ اور شہر کے مسلمانوں ملتے ہیں لیکن روز میں کے مسلمانوں سے ملاقات اور ان سے الفت اور محبت ٹھکانے کا موقع صرف حج میں ملتا ہے۔ جسکے فوائد تمدنی اور معاشرتی ظاہر ہیں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا ہے۔ *واذنت فی الناس بالْحَجِّ بِاتِّفَاقٍ* رجا لا دعلی کل ضامیر یا میں کل فخر عینیت لیتھد والمنافع لعمد یعنی لوگوں کو حج کے لیے پکارو کہ لوگوں کو ڈرتے چلے آئیں کچھ تو پیادہ پا اور کچھ دبے سوار لیون پر جو راہ دور دراز سے آئے ہوں گے اور اس خبر سے وہ اپنے فائدہ کی جگہ آمو جو رہوں۔ حقیقت حج سے صرف یہی فائدہ نہیں کہ ہم کو ثواب ملتا ہے اور اس سرزمین کے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ جہاں سے اسلامی شعائیں پھلکین اور انھوں نے مشرق سے مغرب تک منور کر دیا۔ بلکہ بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہر سال ہمارے ملک کے لوگوں سے ملتے ہیں اور تجارتی فوائد حاصل کرتے ہیں اور ان لوگوں کے رسم و رواج اور طریقہ بود و باش اور لباس اور زبان سے واقفیت پیدا ہوتی ہے اور اس دنیا کے دنگل میں ہم کو بھی اپنی تقدیر آزمانے کا موقع ملتا ہے۔

زکوٰۃ اسلام میں زکوٰۃ جس اصول پر مبنی ہے اور جس قدر احکام زکوٰۃ کے متعلق نافذ ہوئے ہیں وہ محتاج بیان نہیں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ *اقیموا الصلوٰۃ و اتوا الزکوٰۃ* یعنی نماز کو قائم رکھو۔ اور زکوٰۃ دو اس کے بعد ارشاد ہوا۔ *لن تنالوا البور حتی تنفقوا مما تحببون* یعنی ہرگز نہ پہنچو گے نیکی کے درجہ تک آنکہ اس خیر سے خرچ نہ کرو

جس سے تم کو محبت ہے سائل کو جھڑکنے کی سخت ممانعت فرمائی ہے واما السائل فلا تخضر
یعنی سائل کو مت جھڑکنا کواۃ کی مقدار یہ ہے کہ جسکے پاس دو سو درہم یعنی باون روپیہ
کد اور ہون اور پورا برس گزر جائے تو اسکا چالیسواں حصہ یعنی ایک روپیہ پانچ آنے زکوۃ دینی چاہیے
خداوند کریم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کسی کو کچھ دے کر احسان مت رکھو یا ایھا الذین امنوا
تبتلون صدقاتکم بالمن۔ اسے ایمان والو اپنی خیرات کو احسان بنانے سے اکارت مت کرو
ان دنوں جو خراب طریقہ اہل اسلام میں خیرات کا جاری ہے اُس سے سخت مضر اثرات
قوم پر پڑ رہے ہیں جن مواقع پر خیرات کا حکم ہے ان مواقع پر خیرات نہیں دی جاتی ہے بلکہ
سیکڑوں روپیہ بلا ضرورت بے موقع ان لوگوں کو دیدیا جاتا ہے جنکا پیشہ گداگری ہے اور
جنکو درحقیقت اسکی ضرورت نہیں ہے اور جنکو ضرورت ہے انکو کوئی نہیں پوچھتا۔ اگر آج اہل
اسلام احکام الہی کی پابندی کرتے اور کوئی اسلامی فنڈ قائم کرے اُسین کواۃ کی رقم
سالانہ داخل کرتے رہتے تو آج متعدد اسلامی مدرسہ وغیرہ قائم ہو گئے ہوتے اور
فرہمی چنہ کے لیے سالانہ ڈیپوٹیشن اہل اسلام کو پریشان نہ کرتے رہتے۔ مگر انصاف
یہ ہے کہ احکام الہی کی پابندی نہ کرنے سے ہماری قوم موجودہ حالت تک پہنچ گئی ہے۔
بانیہمہ عرت نہیں ہے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا ہے۔ من جاء بالحسنة فله عشر
المثا لھا یعنی جو قیامت کے دن ایک نیکی لائے گا اُسکا دس گنا ثواب پائے گا۔

مولوی بذریعہ صاحب مرحوم نے اسی مضامین کو اس طرح نظم کیا ہے۔ یہ چندے پھر آخر کو پس ملینگے
 وہاں چل کے ایک اک بکس دس ملینگے حقیقت میں انسان کے دل میں کسی چیز کی غربت
 دلانے کا اور اسکو متاثر کرنے کا نظم سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں ہے باری تعالیٰ کے اس ارشاد
 کو بھی مثل الذین یفقدون الموالہم کمثل جنتہ انبتت۔ الما آخرہ یعنی جو لوگ اپنا مال خدا کی
 راہ میں خرچ کرتے ہیں انکے خیرات کی مثال اس دانہ کی ہے کہ جن سحبات بالین پیدا ہوں اور
 ہر بانی میں سوداۓ برکت دیتا ہے اللہ جسکو چاہتا ہے اور وہ بڑی گنجائش والا ہے
 مولوی صاحب نے نظم کیا ہے اگر اس سے بڑھ کر کسی کو ہوگا ہے تو قرآن میں وعدہ ہے
 سات سو کا۔ بہر حال جن مصالح اور دوزاندیشی کی بنا پر ہمارے ایمان کے احکام زکوٰۃ نافذ ہیں
 انکی تعمیل میں لا پر دانی سخت خطرناک ہے خداوند کریم غافلون پر رحم فرما کر انکی غفلت سے نفع فرما
 اگرچہ اخلاق کا بہت بڑا حصہ معرض تحریر میں آچکا ہے اور اخلاق کی درستی حقیقت علم
 تصوف پر منحصر ہے اور اسکے حصہ میں ہم اسوقت تک کا نہیں کہتے ہیں تاوقتیکہ علم تصوف حاصل نہ کریں
 صداقت و دیانت | صداقت و دیانت داری کے متعلق کثرت سے احکام الہی اور احادیث
 موجود ہیں جس کا تقویٰ کی توضیح میں ذکر آچکا ہے۔ صداقت و دیانت تقویٰ عوام
 ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ کو لہذا مع الصادقین
 یعنی مسلمانوں خدا کے غضب سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو اور دیانت کے

متعلق ارشاد ہوا۔ ان اللہ یا مروتکم ان تودعوا الامانات اھلھا وانی حکمکم بن الناس
ان تم حکموا بالعدل یعنی مسلمانوں! تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت رکھنے والوں کی امانتیں جیسا کہ
انکے حوالے کر دیا کرو اور جب لوگ بے باہمی جھگڑے فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔

شجاعت | شجاعت بھی اخلاق کا ایک شعبہ ہے اور اخلاق کے روست شجاعت کے
معنی یہ ہیں کہ قوت غضبی کو اعتدال پر قائم رکھنا۔ اگر انسان ذرہ برابر بھی اعتدال سے
سجاوز کر گیا تو گویا اخلاقی حالت سے بہت دور ہٹ جاتا ہے اور مصیبت آتی میں گرفتار ہو جاتا ہے
غصہ کو اپنے قابو میں رکھنا اور اس کو اعتدال کے ساتھ کام میں لانا یہی بہت بڑی فضیلت ہے
اور درحقیقت اسی کو شجاعت کہتے ہیں۔ ہم بوجہ طوالت مضمون اسکے متعلق کلام آئی گی
آیات کا حوالہ دینے سے معذور ہیں۔

صبر | صبر ایک ایسی چیز ہے جسکے اختیار کرنے سے انسان کے تفکرات دور ہو جاتے
ہیں۔ اور اگر انسان مصائب پر مصائب اور تکلیفیں صبر سے برداشت کرتا ہے تو مصائب
اس پر آسان ہو جاتے ہیں۔ غالب نے کیا خوب کہا ہے (ربیع) کا خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا
ربیع۔ مشکلن اتنی پڑیں مجھ پر کہ آسان ہو گئیں، باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا
الذین امنوا استعينوا بالصبر والصلوة ان الله مع الصابرين۔ یعنی اے
مسلمانوں! اگر تم کو کوئی مشکل پیش آئے تو اس کے مقابلہ کے لیے (صبر اور نماز سے)

مدد و بیشک اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔

توکل | توکل کی اصل غلامی ہم نے اس سے قبل لکھی ہے۔ توکل کے معنی نہیں ہیں کہ انسان

ہاتھ پیر توڑ کر دوسروں کے بھروسہ اور مدار پر بیٹھ جائے۔ بلکہ توکل درحقیقت اہل صوفیہ کی

ایک صفت خاص ہے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے (ومن توکل علی اللہ فہو حسبہ) یعنی

جس شخص نے اللہ پر بھروسہ کیا خدا اسکے واسطے کافی ہے اسکی توضیح تفصیلی طور پر تصوف کے مضمون میں لکھی گئی ہے۔

تسلیم و رضا | تسلیم و رضا کے متعلق متعدد احکامات ہیں درحقیقت خدا کے احکام کی بندگی

و چراپا بندی کرنا بہت بڑی مضمیلت ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے (فان حاجوہ فقل ہمت

و جہی اللہ ومن اتبعن یعنی جو لوگ تجھ سے جھگڑا کریں تو تو کہہ کہ میں نے خدا کے آگے تسلیم و

کر دیا ہے اور پھر ارشاد ہوا (بلا من اسلم و جہد اللہ و ہو محسنی اجرک عند اللہ جس نے خدا

آگے تسلیم و جہد کر دیا وہ نیکو کار بھی ہے اور اسکے لیے خدا کے یہاں اجر بھی موجود ہے۔

حیا و عفت | اس پنج و تکلیف و شرم و حجاب کو کہتے ہیں جو ایک شخص کو اسکے عیوب کسی

دوسرے پر ظاہر ہو جانے سے برداشت کرنا پڑتا ہے آنحضرتؐ نے فرمایا (و الجبا عن

الکتمان) یعنی حیا ایمان کی شاخ ہے درحقیقت حیا اور عفت نہ صرف فرقہ انڈیت

کے لیے مخصوص ہے بلکہ اسیں ذکر اور انات دونوں کا برابر حصہ ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ

دونوں یہ لفظ فرقہ انات کے لیے مخصوص کیا گیا ہے اور فرقہ ذکر اس سے بالکل علاحدہ رکھا گیا ہے

اگر عورت میں حیا اور عفت نہیں ہے اور مبتذل باتوں میں مبتلا ہے اور اس نے اپنی عصمت کو خراب کر دیا ہے تو وہ بمقابلہ مرد کے زیادہ مورد ملامت قرار پاتی ہے اور اگر انہیں کمزوریات میں فرقہ ذکر کو مبتلا ہے تو اس سے باز پرس نہیں ہوتی اور مورد ملامت نہیں قرار پاتا۔ یہ امور ہم لوگوں کی نا فہمی پر دلالت کرتے ہیں۔ انصاف یہ ہے کہ جس طرح فرقہ انات کے لیے حیا و عفت ضروری ہے۔ اسی طرح فرقہ مذکور کے لیے بھی ضروری ہے۔

ایفا کے عہد اسلام میں ایفا عہد کی سخت تاکید کی گئی ہے اور نقص عہد میں عہد اگلی قرار دیا گیا ہے اور حقیقت میں اخلاق کے رو سے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ ایک شخص سے عہد کیا جائے اور اس کے ایفاء سے گریز کیا جائے یا رتی عالی نے ارشاد فرمایا ﴿الذین نقضوا عہد﴾ میثاقہ الی آخر یعنی جو پکا قول و قرار کئے بعد خدا کا عہد توڑتے ہیں اور جن تعلقاً جوڑے رکھنے کو خدا نے فرمایا ہے ان کو توڑتے ہیں اور ملک میں فساد پھیلاتے ہیں یہی لوگ آخر میں نقصان اٹھائیں گے اور اس کے بعد ارشاد ہوا کہ ﴿ادفوا بعہد ان العہد﴾ کا المستوی یعنی عہد کو پورا کرو کیونکہ قیامت میں عہد کی باز پرس ہوگی۔ لوگوں میں باہمی قول و قرار اور عہد و پیمان اور قسم تسمی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا ہے ﴿ادفوا بعہد ان العہد﴾ اذاعا ہد تھرو لا تنقضوا الایمان بعد توکید ہا یعنی جب تم آپس میں قول و قرار کرو تو اللہ کی قسم کو پورا کرو اور قسموں کو ان کے پکائیے پیچھے نہ توڑو۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ ﴿ادفوا بعہد ان العہد﴾

اموال و عیال (العقود) یعنی اسے ایمان والوں اپنے عقد کو پورا کروانے کی بات ہے کہ جو شخص اسلام کے احکام اور اسکی تاریخ کا بغور مطالعہ کرے گا تو اسکو نہایت عجیب لگے گا کہ مسلمان ایسے لوگ ہیں جن کا عہد صدیق میں ان کی شکل تجارت | تجارت اہل اسلام میں بہت بڑا درجہ حصول معاش کا قرار دیا گیا ہے اس کے متعلق آیت نے ارشاد فرمایا ہے اذ فوّل کسلاً المیزان بالقسط یعنی انصاف کے ساتھ پوری تول اور ناپ کر اور اسکے بعد ارشاد ہوا واد السما و رفعها و وضع المیزان (اللا تظفر فی المیزان اقیم الوزن بالقسط و لا تخسر المیزان) اُس نے آسمان کو اونچا کیا اور تراد و بنادی تاکہ لوگ حد اعتدال سے تجاوز نہ کریں اور انسانی کے ساتھ تول تولین فرض اور داد دے کے متعلق ارشاد ہوا کہ یا ایہا الذین آمنوا اذینا بدين الی آخر یعنی مسلمانو۔ جب تم ایک میعاد مقررہ تک اود اہمکالین دین کرو تو اُسکو لکھ لیا کرو اور اگر تم کو لکھنا نہ آوے تو تمہارے باہمی قرار داد تمہارے درمیان میں کئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھ دے اور لکھنے والے کو انکار نہ کرنا چاہیے۔

مسلمانوں میں باہمی نفاق اور لڑائی اور جھگڑے اس وجہ سے پیش آتے ہیں کہ انھوں نے ایسے واضح اور صریح احکام کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ کوئی صاحب قرآن کی ترتیب میں نقص بتاتے ہیں کوئی صاحب یا عرض کرتے ہیں کہ موجودہ زمانہ میں اس کے احکام مطبق نہیں ہو سکتے۔ لہذا ناقابل عمل ہیں پس مسلمانوں کی یہ حالت ہے اور انھوں نے خود اپنے گھر میں آگ لگا رکھی ہے تو دوسروں سے امداد قابل شرم ہے۔

وراثت

وراثت کی ترتیب حسب اصول پر جو طریق پر اسلام نے قرار دی ہے اس کو غیر اقام بھی تسلیم کرتی ہیں مگر افسوس یہ کہ خود اہل اسلام اس پر معترض ہیں اور موجودہ تعین علی ترتیب بل صلاح قرار دیتے ہیں انکا خیال یہ ہے کہ موجودہ احکام وراثت سے مسلمانوں کی جائیدادیں تباہ اور برباد ہو رہی ہیں اور ان مسائل کی بناء پر زمیندار یوں اور قلعہ داروں کے حصص پر ہیں اور مسلمانوں کی املاک کی تجزی ہوتی جاتی ہے درحقیقت جو احکام سهام شرعی کے متعلق ہیں وہ نہایت اعلیٰ اصول پر مبنی ہیں خداوند کریم کی کسی آیت سے اسکا استنباط کرنا مشکل ہے کہ ترکہ کی تقسیم جائز قرار دی گئی ہے بلکہ کلام الہی میں ہر وارث کے حصص شرعی کا تعین کر دیا گیا ہے اور ان حصص کے لحاظ سے ہر وارث شرعی جائیداد سے منافع حاصل کر سکتا ہے اور اس سے منع اٹھا سکتا ہے اور یہ حکم نہیں ہے کہ جائیداد کی تجزی کر ڈالی جائے۔ اہل اسلام نے محض اپنی نا اتفاقی کی بدولت ایک مجتمعہ متروکہ کو تقسیم کر کے اپنی اجتماعی قوت کو خود نقصان پہونچایا ہے۔ درحقیقت وراثت متروکہ مثل ایک کمپنی کے ہیں جو کم و بیش اس کے حصہ دار ہیں اور کمپنی کا سرمایہ متروکہ جائیداد ہے جس طرح ایک بڑی کمپنی کے اس کے حصہ دار قبل ہی حصص کے منافع پاتے ہیں اسی طریق پر اس متروکہ کمپنی کے سرمایہ کے منافع سے ہر شرعی حصہ دار منافع پاسکتا ہے پس کون عاقل ان اصولی احکام سے اختلاف کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تو ریشکے احکامات اس وقت جاری ہونگے جب تک مورث کے

قرضہ کی ادائی اور وصیت کی تعمیل مولے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے من بعد موتی یعنی بھاؤ دین
یعنی یہ حصہ وصیت کی تعمیل اور ادائی قرضہ کے بعد ملکیت قرار پاوے گی۔ (اہل اسلام
میں قانون شمع ایک اصولی قانون ہے اور اسکا تتبع دیگر اقوام بھی کر رہی ہیں۔ اور اس میں ہر قوم
جسکے سلیہ عاقلیت بن ہم باطنینا آرام مذہبی احکام بجا لارہے ہیں ایک خاص قانون نافذ کیا ہو
اور شرع کے متعلق اس کثر سے تفصیلی احکامات ہیں کہ انکا حوالہ دینا بوجہ اندیشہ اطولت مضنون
غیر ضروری ہے۔ اور ہم ناظرین کو سورہ نسا کا حوالہ دیتے ہیں۔

نکاح | اس عالم میں انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ جتنے تعلقات ہیں ان میں نہ
شہوی کا تعلق بھی بہت بڑا تعلق ہے اور یہ تعلق نکاح پر منحصر ہے جو حقیقت بقول
نذیر احمد خان صاحب مرحوم کے ایک قسم کا معاہدہ ہوتا ہے اور بیع و شریع سے بہت ملتا جلتا
ہے جس میں مرد بالغ قرار دیا جاسکتا ہے اور عورت مشتری اور مالی حقیقت عصمت اور
عفت ہے جو بعض ضرر عورت فروخت کر رہی ہے۔ چونکہ انسان کی اصلی فطرت حیوانیت
افعال و محرکات سے مستنبط ہو سکتی ہے اسلئے کہ انہیں تصنع اور بناوٹ نہیں ہوتا ہے
لہذا ہم کو دیکھنا چاہیے حیوانات کی طبعی حالت کیا ہو اور وہ اپنی زندگی کیلئے کون کون سے کام
ہم ہانگے ہوئے کرتے ہیں ہر جانور اپنی امداد اور اعانت کے لیے اپنا ساتھی منتخب کر لیتا ہے
بغیر اس کے کوئی جانور نہیں پایا جاتا۔ ہر جانور میں نر و مادہ موجود ہیں اور یہ دونوں باطنینا

زندگی بسر کرتے ہیں۔ اگرچہ دیگر جانور اپنا مادہ کے مرنے سے کسی دوسری کی تلاش کر لیتے ہیں لیکن جانور
 وغیرہ دیگر طبع کی نسبت یہ سمجھتا ہے کہ اگر ایک بھی جاسا تو دوسرا بھی اُسکے فراق اور جدائی میں
 اپنی جان دیتا ہے۔ پس سب جانوروں کی یہ حالت ہے تو انسان کی حالت اس سے بدرجہا بدتر ہونا چاہیے اس لیے
 انسان فطرتاً مجبور ہے کہ کوئی اپنا جڑا پیدا کرے ایک حکیم کا قول ہے کہ نکاح جماعت کے شیرازہ ہند
 کی اصل اور تمدن کی بنیاد ہے اور تا وقتیکہ مرد کا کوئی مددگار اور مونس نہ ہو تو وہ واقعی حالت
 تمدن میں ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے اہل اسلام میں بیوہ کے نکاح کی سخت تاکید کی گئی
 ہے اور ارشاد ہوا ہے کہ نکاح ایسا منکحہ اور اپنی بیواؤں کے نکاح کر دیا تو یہ حکم اس اصول پر ہی
 ہے تاکہ انسان کسی حالت میں بغیر مہین مددگار نہ رہے۔ اہل اسلام کے قبل عورتوں کی حالت
 نہایت درجہ خراب تھی اور وہ مثل چارپائیوں کے سمجھی جاتی تھیں اور ان کے حقوق مردوں کے بالکل باطل
 کر دیے تھے۔ اور سلطنت روم و ایران میں عورتوں کی حالت بدتر تھی لیکن اسلام ہی ایک
 ایسا مذہب ہے جس نے عورتوں کو مردوں کے ساتھ ہم پلہ قرار دیا اور ان کے حقوق کی حفاظت
 کی مفصلہ ذیل اقوال جو ہر مذہب میں عورات سے متعلق ہیں ان سے ناظرین اسکا اندازہ
 کر سکتے ہیں کہ دیگر مذاہب میں عورتوں کی نسبت کیا خیالات ہیں اور اسلام نے انکو کس درجہ پر
 پہنچا دیا ہے۔ ہندوؤں کے قانون میں درج ہے کہ تقدیر طوفان موت نہ ہر نہر بلا سانب
 انہیں سے کوئی اس قدر خراب نہیں ہے جیسا کہ عورت۔ انجیل میں تحریر ہے کہ عورت موت سے زیادہ

تلخ ہو تو راء میں کوہ کہ جو کوئی خدا کا پیارا ہو اپنے سین عورت سے بچائے چینیوں میں مثل ہو کہ اپنی بیوی کی بات سننا چاہیے لیکن اسپر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ روسی مثل ہو کہ دعوتوں میں ایک لوح ہوتی ہے۔ اٹالیوں کی مثل ہو کہ گھوڑا اچھا ہو یا برا اسے منہ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن عورت اچھی ہو یا بُری اسے مار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی مثل ہو کہ بُری عورت سے بچنا چاہیے لیکن اچھی عورت پر کبھی مجبور سائنہیں کرنا چاہیے۔ یود۔ یوتانی۔ رومی اور اقوام حال کے کل قوانین عورت کو طفل نابالغ سمجھتے ہیں منو کا قول ہے کہ عورت صغیر سنی میں اپنے باپ کے ماتحت ہوتی ہو جوانی میں شوہر کے ماتحت ہوتی ہو۔ اور بڑے ہاپے میں اپنے بیٹوں اور اقربا کو ماتحت رہتی ہے۔ غرض فرقہ انات اس لائق نہیں سمجھا جاتا ہے کہ خود مختارانہ زندگی بسر کرے۔ روم میں عورتوں پر جابرانہ حکومت کیجاتی تھی اور شوہر اسکی جان مال کا مالک سمجھا جاتا تھا اور قانون یونان میں حق وراثت سے وہ بالکل محروم سمجھی جاتی تھیں۔

حکامہ۔ روم نے جبکہ قانون تمام جہان میں مشہور ہے اور موجودہ قانون کی بنیاد ہے شہ عین ایک جلسہ کیا اور اسکا مقصد یہ تھا کہ اسکی تحقیق کیا جائے کہ عورت میں روح ہو یا نہیں اگرچہ سچ یہ تسلیم کر لیا کہ عورت میں روح ہو اسلئے کہ وہ بی نوع انسان کا ایک جز ہو لیکن مرد کی خدمتگاری کیلئے یہ الگ ہے یہ میں قول اور احکام جو دیگر مذاہب اور اقوام میں فرقہ انات کے متعلق نافذ ہیں اس پر کیا کوئی مذہب اور قوم اسکا دعویٰ کر سکتی ہو کہ انھوں نے بمقام بلہ اسلام کے فرقہ انات کو فرقہ ذکر کے مساوی

حقوق دیے ہیں۔ ہر حال میں خدیش کے اسلام کے مذہبی احکام کیا بلحاظ معاشرت اور کیا
 بلحاظ تمدن عقل کے مطابق ہیں۔ اگر نکاح لازمی نہ قرار دیا جاتا تو انسان کی حالت حیوانات
 بدتر ہو جاتی۔ نہ اُس پر مذہبی احکام نافذ ہو سکتے تھے اور نہ وہ انکی تعمیل کے قابل و مستحق تھے۔ حقیقت
 نکاح ہی ایک ایسی چیز ہے جو قرابت اور رشتہ قائم کر دیتا ہے۔ اہل اسلام میں بوقت نکاح شہود کی موجودگی
 لازمی قرار دی گئی ہے جو ایک حکیمانہ اصول پر مبنی ہے۔ اسلئے کہ جب نکاح ایک قسم کا معاہدہ ہے تو شہود کا
 بوقت انعقاد عقیدہ ہونا لازمی ہے۔ نکاح کے متعلق متعدد احکام ہیں لیکن ہم صرف ایک تفصیلی آیت کا
 حوالہ دیتے ہیں (اليوم احل لكم الطيبات طعام الذي اذن الله للكتاب الى اخره) یعنی تمام پاک چیزیں
 تمہارے لیے پاک کر دی گئی ہیں اور اہل کتاب کا کہنا تمہارا یہاں حلال ہے اور تمہارا کھانا انکو
 یہاں حلال ہے اور مسلمان بیابانی بیان اور جن لوگو کو تم سے پہلے کتاب بجا چکی ہے انہیں کی بیابانی
 بی بیان تمہارے لیے حلال ہیں بشرطیکہ انکے مہر انکے حوالہ کرو۔ اور تمہارا ارادہ انکو نکاح میں
 لانے کا ہو نہ حکم کھلا بدکاری کرنے کا اور نہ چوری چھپے آشنائی کا۔ اور مسلمانوں کو اپنی عورتوں کے
 ساتھ حسن معاملت کی اس طرح تعلیم فرمائی (و ما شرع من با الحرفه مسلمة)۔ اپنی بی بیوں کے
 ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرو۔

طلاق | اہل اسلام میں طلاق شرعاً نہایت مذموم اور مکروہ ہے تاہم بعض مصالح سے مرد کو اسکا
 اختیار دینا ضروری خیال کیا گیا۔ ورنہ اگر یہ اختیار نہ دیا جاتا تو بے مسافرتی پیدا ہو جاتی۔ اسلئے

کہ ہم اس وقت دیگر اقوام میں دیکھ رہے ہیں کہ طلاق کے نہونے سے اُنکے یہاں کیا کیا تدبیریں
پیش آ رہی ہیں اور عورت میں بے عزتی پیدا ہو گئی ہے اور ایک دوسرے کو کراہت اور نفرت کی نگاہ سے
دیکھتا ہے لیکن مرد طلاق دے سکتا ہے اور نہ عورت خلع کر سکتی ہے اور تا وقتیکہ عورت کی بدکاری و
ناکاری عدالت میں ثابت نہ قرار دی جائے عورت سے نجات نہیں مل سکتی ہے افسوس کہ تضحیک آمیز
واقعات روزانہ پیش آتے ہیں اخبار کرلسنیٹ یورپول ۱۹ دسمبر ۱۹۲۳ء لکھتا ہے کہ امریکہ میں ۱۹۲۳ء
میں چھ لاکھ طلاقین ہوئیں مگر جب اسلام میں طلاق جائز رکھی گئی ہے لیکن اس قدر قیود اور سختی
ساتھ ہے کہ حتی الامکان طلاق کی نوبت ہی نہ آنے پائے۔ اولاً زمانہ حیض میں طلاق کی حاکم
نہی ہے اور دوسری طلاق کے بعد عدت کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ ایسے کہ سہ ماہی کی حفاظت ہے
تاکہ تین مرتبہ ایام آجانے کے بعد عورت کے حاملہ نہ ہونے کے متعلق اطمینان ہو جائے اس کے علاوہ
زمانہ عدت میں اس قدر کافی وقت ملتا ہے کہ اگر مرد اور عورت صلح پر رضامند ہوں تو صلح کر سکتے
ہیں اگرچہ مردوں کو شرح اسلام نے بذریعہ طلاق فسخ نکاح کا حکم دیا ہے تاہم یہ حق عورتوں کو
بھی عطا کیا گیا ہے جس کو خلع کہتے ہیں اور طرفین کی جانب سے برضا مندی علیحدگی ہو تو اس کو سبھا
کہتے ہیں مشرکین عرب بعد یہودیوں میں ستور تھا کہ چند خاص رتوں میں علی غنائ عورتیں اپنے شوہروں کو
طلاق دینے کا حق اپنے لیے مخصوص رکھتی تھیں اور جب اس حق کو عمل میں لانا چاہتی تھیں تو اپنے
خیون کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ نصب کر دیتی تھیں جن سے اُنکے شوہروں کو معلوم

ہو جاتا تھا کہ طلاق ہو گئی لیکن اسلام نے بلی غلط مساوات ہر فرقہ کو یہی حق دیا ہے جو دوسرے
 فرقہ حاصل ہے کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دی ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے (الطلاق موانع
 فامساك بعد تزويج الا ذلک یعنی طلاق جسکے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ دو طلاقین ہیں جو دو
 دفعہ کر کے دی جائیں پہر دو طلاقوں کے بعد یا تو دستور کے موافق زوجیت میں کھنایا حسن شوک کے
 ساتھ رخصت کر دینا مگر جو کچھ تم انکو دیکھتے ہو اسی سے تم کو لینا نہیں چاہیے۔ حال ہی میں بمقام
 لندن مسئلہ طلاق پر غور کرنے کے لیے لایق اور قابل اشخاص کی ایک کمیشن مقرر کی گئی تھی
 اور امین منجملہ اور لایق اور قابل حضرات کے ہمارے محترم اور سلسلہ لیڈر قوم رٹ
 آئزبل مسٹر امیر علی صاحب بھی تھے منجملہ اور امور کے انھوں نے اس امر پر بھی بہت زور دیا تھا کہ
 شرع اسلام کے احکامات متعلقہ طلاق انگلستان اور ہندوستان کے قانون طلاق سے افضل ہیں
وصیت | وصیت کے احکام قریب قریب ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں اسلام نے وصیت
 کے متعلق لمحاظ دور اندیشی و پیش بینی اس قدر توضیح کی ہے کہ موصی اپنی جائیداد کو تقسیم کر کے
 وصیت کسی کو دے سکتا ہے لیکن ایک شخص زیادہ بلا رضا مندی اپنے کل مرثیہ کے کسی ایک کو
 وصیت نہیں کر سکتا ہے۔ اسکے علاوہ موصی کے لیے عاقل اور بالغ ہونا بھی ضروری ہے تاکہ وہ
 اس قابل ہو کہ وصیت کر کے دوسرے کو مالک کر سکے اور نیز وہ مال جسکی وصیت کچھ کسی دین
 مستغرق نہ ہو اور جسکی نسبت وصیت کچھ وہ مکی قائل نہ ہو یہ حکم نہ تو مکمل تھا کہ موصی جائیداد پر حلیہ قبضہ مانجانے کی

کوشش کرتا اور صی کو قتل کر ڈالنا اسکے ساتھ ہی وصیت کو توریث پر مقدم کیا ہے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کنیت علیکم لانا حصل حدکم الوت... الی اخرہ یعنی جب تم میں سے کسی کے مائے فوت ہو موجود ہو اور بچہ مال چھوڑنے والا ہو تو مان اور یا پ اور رشتہ داروں کی واجبی طور پر وصیت کر اسکے علاوہ مرد کو اپنی عورت کے لیے خاص طور پر وصیت کا حکم دیا گیا ہے اور ارشاد ہوا کہ والذین یتوفون منکم... الی اخرہ یعنی جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور بی بیان چھوڑ مرن تو اب بنی بی بیوں کے لیے ایک برس تک گھر سے نہ نکلنے اور نان و نفقہ کی وصیت کرو۔

قصاص | چونکہ یہ مسئلہ نہایت اہم ہے اور قاتل کو نہایت تنقیح اور جانچ کر نیکے بعد ملزم قرار دینے کا حکم ہے۔ اسلئے اسلام نے شرعاً قتل کے مختلف اقسام قرار دیے ہیں اور ہر قسم کے متعلق شارع نے نہایت نازک باتیں پیدا کیں ہیں تاکہ احکام قصاص کے صادر کرنے میں غلطی کا احتمال نہ ہو قتل کے اقسام یہ ہیں قتل عمد قتل شبه عمد قتل خطا قتل قائم مقام قتل باسبب۔ اور اسلام نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ پھر وراثت کے قتل کی حالت میں اگر قاتل میراث سے محروم ہو جاتا ہے یا بشرطیکہ عاقل اور بالغ ہو اسکے علاوہ اس امر کی خاص تاکید ہے کہ کوئی شخص محض مفلسی کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرے (اور ارشاد ہوا لا تقتلوا اولادکم من املات غنم نزلکم وایاکم یعنی مفلسی کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو کیونکہ تم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور انکو بھی۔ اسکے بعد یہ ارشاد ہوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله

یعنی کسی جان کو جسکا مارنا اللہ نے حرام کر دیا پر ناحق قتل نہ کر دے اور جو شخص ظلم سے مارا جائے
تو ہم نے اُسکے وارث کو قاتل سے قصاص لینے کا اختیار دیا ہے تو اُسکو چاہیے کہ خون کا بدلہ لینے
میں زیادتی نہ کرے۔

عرب میں دستور تھا کہ اگر کوئی بڑا آدمی کسی ادنیٰ کو مار ڈالتا تھا تو اس سے قصاص لینے تھے اور اگر بڑا آدمی مارا جاتا تھا تو ایک لیک کے عوض کئی خون کڑا لے جاتے تھے اور اس میں نہی جاتا تھا خیال رکھا جاتا تھا۔ چونکہ اسلام نے ہر مسلمان کو خواہ کسی بڑے کا ہو بھائی قرار دیا ہے اور مساوات کے برتاؤ کا حکم دیا ہے پس ضرور تھا کہ قصاص لینے میں بھی کسی قسم کی وجاہت کا خیال نہ رکھا جاتا۔ اگرچہ اہل اسلام میں قتل کی سخت ممانعت لگی تھی ہے لیکن اسکے ساتھ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو مار ڈالتا ہے تو ایک مسلمان بروہ آزاد کرنا چاہیے اور وارثان مقتول کو غنہ ما دینا چاہیے اور اس کی سخت تاکید کی گئی کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو عداوت نہ کرے اور ارشاد ہوا (و من قتل مؤمناً شہداً فجزاؤه جنم خالدیہ) جملہ رکبان ایک نظر اہم نے حتی الامکان ہر رکب کے شعبہ کی تنقیح احکامات الہی اور احادیث کے حوالہ سے کی ہے اور ہر دروے عقل انکو جانچا ہے ناظرین خود غور کر سکتے ہیں کہ اسلام مسبقہ احکام معاملہ اعتقاد و عبادت اور اخلاق کے متعلق ہیں کیسے سچ اور صحیح مصلحت پر مبنی ہیں پس بعد بھی کیسا کوئی حافل اعتراض کر سکتا ہے کہ اسلام تمدن امت مرتقی کا مانع ہے بلکہ حقیقت وہ معین

اور معاون ہے اور وہ یہ حکم نہیں دیتا کہ انسان دنیا کو ترک کر کے اور تمام جائز لذات دنیوی کو دلچسپی
 طور پر چھوڑ کر گوشہ نشین ہو جائے بلکہ اسکی سخت نصیحت کرتا ہے اگر ایسا ہو تا تو خداوند کریم سکھ لڑا دینیوی
 تمتع اٹھانے کا کیوں حکم دیتا وہ تو فرماتا ہے کہ رقل من رحم رقیته اللہ الہی اخرج بعبادہ والعیسات
 من الرزق اور یہ حکم دیتا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کو طلب کرو دنیا اتنا فی الدنیا حسنتہ و فی
 الاخرۃ حسنتہ آنحضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا کے لیے تم اس قدر کوشش کرو کہ گویا تم ہمیشہ زندہ
 رہو گے اور آخرت کے لیے اس طرح ہر کہ کل ہی مچاؤ گے اور پھر ارشاد ہوا کہ تم میں بہتر وہ شخص ہے
 کہ جو نہ آخرت کی وجہ سے دنیا کو چھوڑ دے اور نہ دنیا کی وجہ سے آخرت کو چھوڑ دے بلکہ اسکو چلے اور اسکو چلی
 در حقیقت اسلام اسکی ہدایت کرتا ہے کہ خدا سے خوف کرو نیکی اختیار کرو برائیوں کو چھوڑ دو اپنی اپنی
 جنس کے ساتھ ہم دردی کا برتاؤ کرو اور انکے ساتھ خلوق سے پیش آؤ جھوٹ فریب دیکاری کو
 چھوڑ دو صداقت دیانت داری کو اختیار کرو اور اسی کو اتقا اور پرہیز گاری کہا جاتا ہے در حقیقت
 صحابہ کرام اتقا اور پرہیز گاری اور دینی اور دنیوی کمال کے نمونہ اور اسلام کی مجسم تصویر تھے نہایت
 اولوالعزم باہمت محنت اور کوشش کرنے والے قوم کی عورت اور عظمت کی بنیاد لگنے والے تھے
 وہ محض جسمانی عبادت اور ریاضت کے خوگر نہ تھے نوع انسان کو مہذب اور شایستہ بنانا اور
 انکے ساتھ عملی طور پر سہروردی کا برتاؤ کرنا بھی انکی عادات میں داخل تھا جو لوگ شب بیدار
 ریاضت اور عبادت میں مشغول ہیں اور مسلمانوں کی حالت بالکل بے خبر ہیں اور اسلام

پستی اور منرلی کی آنکھ کچھ پروانہیں جو وہ کامیابی کی نشاہرام سے بہت دور ہیں۔ آنحضرتؐ
 ایک مرتبہ ابوقلابہ کا ایک دوست مسجد میں ملا۔ آپ نے اس سے کہا کہ اگر میں تجھ کو تلاش معاش میں
 دیکھوں۔ تو یہ بہتر ہے بمقابلہ اسکے کہ ایک مسجد کے گوشہ میں بیٹھا ہوا دیکھوں۔ پس ناظرین غور
 ہیں کہ نفع انسان کی ترقی اور اس کا اعلیٰ مارج تک پہنچانے کے لیے اس سے بڑا کمرسہل الاصول
 کیا ہو سکتے ہیں۔ بہر حال ہرگز اس قدر مطلق اور خالق ذوالجلال کے حکم کی تعمیل کرنا چاہیے جو
 اپنی وسیع قدرت سے ہم کو ایک وقت میں تک اس عالم میں ایک غرض خاص سے پیدا کیا ہے
 اور ہم کو ان اعلیٰ مارج کے حصول کی کوشش کرنا چاہیے جو انسان کامل کو عطا کیا گیا ہے
 (اولم یفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السعوات والارض ما فیہما الا باحی قلیل سمی و
 اکثر من الناس بلقاء ربہم لکفرون) اور بھرا رشاد ہوا۔ انھیں تم ان
 خلقکم عبثا وانکم الینا لاترجعون۔

صحت نامہ الاحسان

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
ج	۶	ناظرہ	ناظرہ
۱	۱۱	حضرت	مضرت
۵	۱	الی اللہ	باسوا اللہ
۵	۱	رہنا	رہنا ہی
۶	۳	رہبانیت کو	رہبانیت کی
۱۱	۱۰	سر سید	سر سید
۱۴	۱	اخلاق پر	اخلاق
۱۴	۷	لنہدینہم	لنہدینہم سبلنا
۱۶	۱۴	قطرہ بکریست کہ	قطرہ بکریست کہ از بحر
۱۶	۱۴	بحر بخندید	بحر بر قطرہ بخندید
۱۸	۶	اصلاح	اصطلاح
۳۲	۷	اوسکی	اوس سے

صفحہ	طر	غلط	صحیح
۴۶	۱۵	مُضنا	مُضنا و
۵۰	۹	یعنی	یعنی
۵۲	۱	متکاہر متکواہ	منسکا ہم منسکواہ
۵۲	۱۰	موقوفنا	موقوفنا
۵۷	۵	درا	درا نہ
۵۹	۷	کسی کو ہوکا ہے	کسی کو ہی ہوگا
۶۳	۴	ادفویل	ادفوا الکیل
۶۵	۹	شرع	شرعی
۶۵	۱۰	مرد بانع عورت مشری	مرد مشری عورت بانع
۶۹	۱۲	مسارات	مبارات
۷۳	۱۳	بعبارہ	بعبارہ
۷۳	۱۴	عادات	عبادات

اردو زبان کی نایاب کتابوں کی مختصر فہرست کتب

رعایتی قیمت صرف ۳۱ روپے ۲۵ سنت تک

اصلی قیمت	اردو زبان کی نایاب کتابوں کی مختصر فہرست کتب	عربی/فارسی/انگریزی
۲۸/۳	جلیلہ انداز پر رسول کریم کے اسوۂ حسنہ کا سبق آموز تذکرہ	عربی
۳۳/۳	پیغمبر اکرمؐ کے خزانہ ان روحی غذا کے مقدس حالات زندگی	فارسی
۲۲/۱	فقیر غریبات بخش - ترجیع جملہ اور مسدوسوں کا مجموعہ	فارسی
۲۲/۱	معراج شریف کے متعلق ایک عجیب و غریب رسالہ نظم و شعر	فارسی
۱۲/۶	محبت و عقیدت کے جوش میں لکھا گیا ہے۔	فارسی
۵۶/۱	مسلمانوں کو ان کے بھولے ہوئے فرض کی طرف توجہ دلائی ہو	فارسی
۳۳/۳	عالم دار انداز میں بحث	فارسی
۲۸/۶	ادب و توحید پر مجتہدان بحث دلائل ناقابل تردید	فارسی
۲۳/۳	مسلمانوں کو کیا باتیں جاننا ضروری ہیں	فارسی
۲۵/۳	قرآنی کی حقیقت پر مولانا آزاد کی گوہر افشانی	فارسی
۳۲/۲	فروع انسانی کے لیے دلائل و براہین سے ثابت کیا ہو	فارسی
۳۳/۱	حاصل دل ہر مسلمان کی دنیا و آخرت کی بہبودی	فارسی
۲۸/۶	اس رسالہ میں شریعت و طہارت کا اصلی خاکہ کھینچا ہو	فارسی
۳۳/۲	اسلامی معاملات پر مولانا آزاد کی گہرا نشانی	فارسی
۲۵/۲	حریت اسلامی پر قابل قدر تبصرو	فارسی
	آخر اسلام	فارسی

لئے کا پتہ
صدیق بک پبلیکیشنز

قابلِ یاد کتب

ترآن شریف مہر محمد شمس العلماء مولوی نذیر احمد صاحب لیل الیلٰی کا ترجمہ سلیس، ردو میں قیمت غیر مجاہدہ کا مجملہ سے
فتوحات بھٹنا۔ حالات محاربہ صاحب کبار ترجمہ اردو کناب مولانا محمد علی احمد صاحب لیل الیلٰی اور دیوان کی حکومت کا
ان مسلمانوں کا اہم خیال ثابت ہندی سے ہما دکرنا قیمت
ماہوں۔ دہر دو حصہ مولانا شبلی کا مشہور تصنیف جہیں ماموں رشیدی کی زندگی کو اپنی پہچان میں بیج قیمت بھر
نبات القدر۔ مسئلہ تقدیر کے متعلق مولوی اشرف علی تھانوی کی بے مثل کتاب قیمت
نیات انیس۔ خدائے کفر حضرت نبی کے حالات میں اس زیادہ جامع اور مکمل کتاب کی کتابت لے نہیں ہوئی قیمت
یشیائی شاعری۔ فلسفہ رنگین شاعری کے رموز بتائے گئے ہیں قابلِ یاد کتاب قیمت
بنیالاست آزاد۔ ولایت میں پڑھنے والے بیٹے کے دلچسپ طالع پوچھ کر گوارے نام مولانا آزاد کی عجیب غریب
انگریزی عبارت میں ترجمہ کی ناچھوٹا جہاں کونسل کی کارروائی اور دیگر مزید اگر تجویز دینا میں قیمت بھر
انسانے اردو۔ دلچسپ پرانہ نصاب کتابت کا مجموعہ جہیں مولانا کا اللہ نواب جس ملک میں ہندوستانی کی ایک تصویر
نظم نگارین حکیم سیدنا میں علی صاحب تنجیل کنوی کا دیوان قیمت
ریاض سخن۔ شیخ علی شکر کا دیوان قیمت ۸ روپوں ان بکر۔ شیخ امداد علی صاحب سرکا دیوان قیمت
دیوان وزیر خواجہ وزیر صاحب کا دیوان قیمت ۱۲ روپوں ان صاحب۔ میر وزیر علی صاحب کا دیوان قیمت
تظہیر نظر۔ شمس الحسنی کا نثریہ مجموعہ مرحوم کی نظموں کا دلچسپ مجموعہ قیمت
اسرار رنگون۔ رنگون کے باشندوں کی معاشرت اور اخلاق کی حالت کو یاد آئینہ ہے قیمت
اردو و لشکر۔ (ترکیب بد) اردو کی سرگذشت خود اردو کی زبان سے نہایت دلچسپ ہے سب میں زبان کا قیمت
نبی جی کی خوشی۔ زمانہ ملا و شریف لڑکوں اور بی بیوں کے پڑھنے کے قابل قیمت فی جلد
مرزا پھو یا۔ علیگڑھ کالج کے متعلق سید سجاد حیدر بی۔ اے کی ایک مزیدار نظم
ایک نادان خدا پرست۔ مصنفہ سیدہ مرحوم۔ رنگون اور رنگون۔ جھوٹوں اور ڈون کے پڑھنے
اور دینا۔ اردو کی کتابت کے قابل کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی کتابت کے ہیں قیمت فی جلد
آئینہ مشاعرہ۔ مرزا غالب کی مشہور غزل رجوتری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا کی طرح پربہ بال میں
ایک عظیم الشان مشاعرہ ہو جس کے واسطے ہندوستان کے تمام اساتذہ نے نہایت زور دیا اور بلیں
ن۔ ایسی کا پڑھت مجموعہ ہے قیمت

